

दैवी सम्पद

“दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।”
अर्थ—दैवी सम्पद से मोक्ष और आसुरी से बन्धन होता है ।

लेखक—

रावबहादुर सेठ गोवर्द्धनदास जी मोहता,
ओ० धी० ई०
के

आत्मज

श्री० रामगोपाल जी मोहता, वीकानेर

प्रकाशक—

‘चौद’ कार्यालय, चन्द्रलोक,
इलाहाबाद

प्रथमावृत्ति १०००]

अक्टूबर, १९३०

यह निबन्ध सावजनिक सम्पत्ति है

[मूल्य २॥]

FIRST EDITION
One Thousand Copies

Printed and Published

by

R S A I G A L

at

The Fine Art Printing Collage

28 Edmonstone Road

Allahabad

November

1930

उपहार

पाठक-पाठिकाओं की सेवा में नम्र निवेदन

पुस्तक में निम्न-लिखित स्थलों की इशारत छपने में कुछ गलती रह गई है, उनको इस तरह सुधार कर पढ़ने की कृपा करें —

पृष्ठ—११ में हेडिङ की इशारत “स्वतन्त्रता स्वाभाविक है और एकता के आधार पर साम्यभाव से व्यवहार करने से वह स्वतः प्राप्त होती है” के स्थान में “स्वतन्त्रता स्वाभाविक है और एकता के आधार पर साम्यभाव से व्यवहार करने से वह स्वतः प्राप्त है” पढ़।

पृष्ठ—२२ में सयसे नीचे की दो लाइनें छोड़ कर उनके ऊपर की चार लाइनों की इशारत इस प्रकार पढ़ें —

“समष्टि-आत्मा = परमात्मा की प्रकृति के इस (ससार-रूपी) खेल में चाहे गृहस्थी के स्तंभों में—उसके योग्य व्यवहार किए जायें—अथवा सन्यासी के स्तंभों में—उसके योग्य व्यवहार किए जायें—दोनों ही कलित स्तंभ हैं और”

पृष्ठ—३० की पाँचवीं एवं छठी लाइनें इस तरह पढ़ें —
“अर्थात् समष्टि उत्पादन शक्ति से अन्न (भोग्य

होते हैं, यह से समष्टि उत्पादन शक्ति होती है और यह, कर्म से अर्थात् सबके अपने”

पृष्ठ—२४ में नीचे से ऊपर की चौथी लाइन इस तरह पढ़ें—“व्यक्ति दूसरों का उपभोग करते हैं, उन्हें दूसरों के उपभोग”

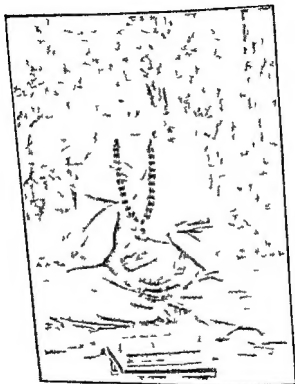
पृष्ठ—५१ में चौथी लाइन के अन्तिम चार शब्द इस तरह पढ़ें—“इसके लिए दूसरों” और सातवीं लाइन के आरम्भ के दो शब्द इस तरह पढ़ें—“दायरा यद्यपि।”

इनके अतिरिक्त पुस्तक में जहाँ-जहाँ प्रुक्त सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह गई हैं उनको सुधार कर पढ़ने की प्रृष्टा करें और उपरोक्त अशुद्धियों के लिए क्षमा करें।

महात्मा स्वामी जी आ उत्तमनाथ जी महाराज
 वही महात्मा जी के अनुग्रह में लगभग महोत्सव की
 श्रद्धास विषय का आशिक बोध हुआ है ।

प्रस्तावना

सन्तुष्टता के लिए आजकल सम्य जगत में प्रायः सर्वत्र ही असाधारण सहर्ष एवं विप्लव मच रहा है । अनेक प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बन्धनों से जोग इतने तप्त धा गए हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए बड़े ही आतुर प्रतीत होते हैं । कहीं पर धार्मिक बन्धन विरवासों और धर्म-गुरुओं के पाश से छुटकारा पाने के लिए विप्लव मचा हुआ है और छून छराबियाँ होती हैं , कहीं राजनैतिक गुलामी की ज़ुलूमों को तोड़ फेंकने के लिए अनन्त प्रकार के कष्ट उठाए जा रहे हैं और असह्य प्राणों की आहुतियाँ दी जाती हैं , कहीं सामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए सङ्घर्ष की आग धधक रही है और कहीं आर्थिक दासता दूर करने के लिए परस्पर में घोर संग्राम हो रहा है । इतना सब कुछ होने पर भी सच्ची स्वतन्त्रता अब तक कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि कोई जाति अथवा कोई देश किसी विशेष प्रकार के बन्धन से छुटकारा पाता है तो साथ ही साथ, उसी समय अन्य किसी प्रकार के बन्धन से बँध जाता है , क्योंकि सच्ची स्वतन्त्रता का वास्तविक रहस्य जाने बिना उसके लिए यथोचित उपाय नहीं किया

जाता । किसी छ्वास विषय में (अर्थात्) भीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना मात्र ही सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है । परन्तु यह बात अवरण है कि जिन लोगों में स्वतन्त्रता के भाव जाग्रत हो जाते हैं, उनमें दासता की मनोवृत्ति कम हो जाती है, फलतः पराधीनता के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं ।

अप्य देशवासियों की तरह भारतवासियों में भी स्वतन्त्रता के लिए कुछ आतुरता उत्पन्न हुई है, परन्तु यह आतुरता अब तक केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता तक ही परिमित है । जिन कारणों से यहाँ के लोग राजनैतिक परतन्त्रता में फँसे तथा जिन कारणों से यह अब तक नहीं हुई है अर्थात् जो—अनैस्य उत्पन्न करने वाले—बड़े हुए धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक बन्धन और आर्थिक परावगम्भन, राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हैं, उनको दूर करने का समुचित उपाय अब तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है, अतः भारतवासी सब प्रकार के बन्धनों की चेदियों में ज्यों के त्यों मजबूती से जकड़े हुए हैं । क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक—किसी भी तरह दृष्टि दालें—भारतवर्ष में सघन पराधीनता ही पराधीनता का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है ।

जीवन निर्वाह के लिए अर्थोपाजन करने में यहाँ के लोगों में स्वावलम्बन का प्रायः अभाव है । मजदूरी, नौकरी, व्यवसाय आदि अर्थोपाजन के जितने साधन हैं, उनके लिए हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं—अपने आप कुछ नहीं कर सकते । यदि किसी व्यक्ति पर निर्भर न हो रहें—नो प्रारब्ध, ग्रह नक्षत्र, मूल प्रेत, देवी देवता एवं पीर-पैगम्बर आदि का आश्रय अवरण लेते हैं और इन सब से

बढ़ कर ईश्वर पर अपना सारा बोझ लाद कर पूरे परावत्तमयी बने रहते हैं।

सामाजिक व्यवहारों में, सामाजिक मर्यादाओं की प्राचीन पुस्तकों (धर्मशास्त्रों) और प्रचलित रूढ़ियों के गुलाम बने हुए हैं। किसी भी सामाजिक व्यवहार में, इन पुस्तकों की मर्यादाओं और रूढ़ियों से विरोध का भ्रम हुआ कि "हम दीन दुनिया से गए" ऐसा भय रहता है और समाज के नेताओं, पण्डितों और जाति भाइयों के बहिष्कार के आतङ्क से सदा डरे रहते हैं।

अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हम लोग धर्म और ईश्वर के ठेकेदार—आचार्यों और धर्म-गुरुओं के सर्वथा अधीन रहते हैं, जिससे हमारे आत्मनस का नितान्त ही हास हो गया है। थोड़ी से छेकर पड़ी तक उन लोगों के गिरवी रखे हुए हैं या भी उनके कब्जे में हैं। हमारा कोई व्यवहार ऐसा नहीं, जो उनकी स्वीकृति के बिना स्वतन्त्रतापूर्वक हम लोग कर सकें। अपना पारलौकिक कल्याण भी हम उन्हीं की दया पर निर्भर मानते हैं। उनकी कृपा के बिना हम अपने परमात्मा की प्राप्ति भी कर नहीं सकते।

इस तरह की पराधीनता की मनोवृत्ति राजनैतिक स्वतन्त्रता कैसे ज़ायम रख सकती थी? अस्तु, जिन लोगों की मनोवृत्ति स्वाधीनता को अपनाए हुए थी अर्थात् जिनके बन्धन हमसे कम और ढीले थे, उन्होंने हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता छीन कर इस क्षेत्र में भी हमें पूरा पराधीन बना दिया। इस समय हम लोग स्वयं अपने स्वार्थों की रक्षा करने में नितान्त ही असमर्थ हैं—यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात के लिए भी हर तरह से विदेशी और विधर्मी

लोगों की दया के मिछारी हैं। परावर्तमान के भाव हममें यही तक बढ़े हुए हैं कि अपनी भलाई के लिए तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, किन्तु अपनी गुराहियों के दोष भी दूसरों पर ही मढ़ते हैं। साशय यह कि अपने लिए अच्छा या बुरा कुछ भी स्वतन्त्रता पूर्वक करने के लिए हम लोग अपने आपको योग्य नहीं समझते।

अब देखना चाहिए कि हमारी इतनी पराधीनता का मूल-कारण क्या है ? कई लोग हमारे जाति पंथ के भेद भाव, कई नामा पंथ और नामा सम्प्रदायों के झगड़, कई धर्म शास्त्र की गमोदाधों का नष्ट हो जाना, कई ब्राह्मण जाति के अन्याचार, कई धार्मिक अधविश्वास, कई स्त्रियों एवं अल्पजनों की पर दलित अवस्था, कई आपस की अनेकता, कई बाल विवाहादि सामाजिक कुप्रथाओं के कारण बल वीर्य का हास होना और कई कलियुग का आगमन आदि—अनेक कारण हमारी पराधीनता के बताते हैं, परन्तु गहरा विचार करने से इसका एकमात्र कारण यही निश्चय होता है कि हम लोगों ने “दैवा सम्पद्”—अर्थात् अखिल विरव में सर्वत्र एकत्र भक्त के निश्चयपूर्वक सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त व्यवहार करना—बोह कर “मायुरी सम्पद्” को अपना लिया अर्थात् हम सजने अपने पृथक्-पृथक् व्यक्तिव के अहङ्कार और पृथक्-पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थ में ही आसक्ति कर ली। यही हमारे पतन के अनेक कारणों का एक मूल कारण है। हमी ने अल्प सब गुराहियों उत्पन्न हुई हैं और जब तक इस मूल कारण का समुचित उपाय नहीं किया जायगा, तब तक हमारी

पराधीनताओं एवं दुर्घटों का कभी खान्त नहीं होगा—यदि एक मिटेगी तो दूसरी उत्पन्न हो जायगी। जब तक रोग का मूल कारण नहीं मिटता तब तक एक उपद्रव शान्त होता है तो दूसरा उठता रहता है। एकाग्रि उपायों से वास्तविक रोग की निवृत्ति कभी नहीं होती।

इस पुस्तक के टाइटिल पेज पर जो गीता का श्लोक है, उसका आशय यह है कि “दैवी सम्पद्” मोक्ष अर्थात् स्वाधीनता का कारण है और “मासुरी” बन्धन अर्थात् पराधीनता का। उक्त भगवद्वाक्य के अनुसार, पराधीनता से पीछा छुड़ा कर स्वाधीन होने के लिए “मासुरी सम्पद्” छोड़ कर “दैवी सम्पद्” धारण करना एकमात्र उपाय है और इसी का निरूपण करना इस पुस्तक का उद्देश्य है।

इस स्थान पर यह प्रस्तावना कर देना आवश्यक है कि यहाँ “मोक्ष” शब्द का प्रयोग, मरने के बाद पापों से छुट कर “मुक्ति” प्राप्त करने मात्र के संशुचित अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि दैवी और पारलौकिक सब प्रकार के बन्धनों से—चाहे ये धार्मिक हों या सामाजिक, धार्मिक हों या राजनैतिक और चाहे ये अपने अस्वस्थ-सुरे कर्मों के फल-स्वरूप हों या दूसरों के—यहाँ पर छुटकारा पाने अर्थात् पूरे स्वाधीन एवं जीवन मुक्त होने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। अतः इस पुस्तक में मोक्ष, मुक्ति, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता अथवा छुटकारा आदि शब्द जहाँ आए हैं, वहाँ उनका यही व्यापक अर्थ समझना चाहिए।

यहाँ अन्य देशों के लोग उक्त सच्ची स्वतन्त्रता (जीवन-मुक्ति) के असली रहस्य एवं उसकी प्राप्ति के वास्तविक उपाय

एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अचायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

—गी० अ० ३, १६

अर्थ—यज्ञ के लिए अर्थात् ससार चक्र को अर्द्धी तरह खजाने के लिए खिड़ जाने वाले वस्तुस्थितियों के अतिरिक्त केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो काम किए जाने हैं उनसे ही ये लोग चिंतित हैं । तू उपरोक्त यज्ञ के निमित्त—उनमें दूसरों से कुछ अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन और व्यक्तिगत स्वार्थ की भासक्ति छोड़ कर—कर्म करता रह ।

प्रारम्भ में यज्ञ चक्र के साथ ही प्रजा को रच कर प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे कहा कि इस यज्ञ चक्र के द्वारा तुम्हारी वृद्धि होवे । यह यज्ञ चक्र तुम्हारी कामधेनु होवे अर्थात् यह यज्ञ चक्र ही तुम्हारी सब आवश्यकताओं की पूरी करेगा ।

तुम इस यज्ञ से देवताओं को सन्तुष्ट करो और वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करें अर्थात् तुम अपने अपने हिस्से के वस्तुस्थितियों के द्वारा समष्टि आत्मा = परमात्मा का माया रचित इस जगत रूपी उसके विराट् शरीर को धारण करने वाली उसकी सूक्ष्म देवी शक्तियों (विभूतियों)—जो समष्टि रूप से जगत के सब काय कर रही हैं—के साथ अपनी अपनी व्यष्टि शक्तियों के व्यवहारों का योग दो और तुम्हारी सबकी व्यष्टि शक्तियों के व्यवहारों के योग से पूरित हुए वे परमात्मा की समष्टि दैवी शक्तियाँ तुम सबकी भाव पूरी कर । इस तरह सबके साथ ताब बंद होकर

व्यहार करने द्वारा परस्पर में एक दूसरे को योग देते हुए और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए परम श्रेय को प्राप्त होवो अर्थात् सबके साथ ताज-बद होकर अपने अपने हिस्से का काम बराबर करते रहने ही से ससार का व्यवहार यथावत् चलता रहेगा, जिससे सबको अपनी अपनी आवश्यक भोग्य सामग्री मिलती रहेगी।

यन से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुमको तुम्हारे इच्छित भोग देते अर्थात् अपने अपने हिस्से के कत्तव्य कम अच्छी तरह पालन करने से जगत रूपी विराट् शरीर को धारण करने वाली परमात्मा की समष्टि दैवी शक्तियाँ पोषित होकर लोगों के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न करेंगी। परन्तु उन्हीं का दिया हुआ पीछा उन्हें दिष्ट बिना जो व्यक्ति मय भोग्य पदार्थ केवल आप ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है अर्थात् ससार के समस्त भोग्य पदार्थ सबकी समष्टि (सम्मिलित) शक्ति से उत्पन्न होते हैं, उन सार्वजनिक पदार्थों को जो अकेला ही अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के उपयोग में लेकर दूसरों को उनसे वञ्चित रखता है वह सबकी चोरी करता है।

यज्ञ से बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं अर्थात् जो सज्जन (स्त्री हो या पुरुष) ससार चक्र में अपने कत्तव्य कर्म अच्छी तरह पालन करके उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को, यथायोग्य दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए, आप भी अपनी आवश्यकतानुसार भोगते हैं उनको आदि का) पाप नहीं लगता। परन्तु जो दूसरों की

आधरयकताओं की उपेक्षा करके केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात् जो केवल अपने व्यक्तिगत शरीर के विषयों की वृत्ति के लिए ही कर्म करते हैं, वे पाप भोगते हैं ।

अतः अर्थात् भोग्य पदार्थों में भूल ग्राही होते हैं; पन्थ अर्थात् समष्टि उत्पादन शक्तियों से अन्न (भोग्य पदार्थ) होते हैं , यन्त्र से समष्टि शक्ति होती है और यज्ञ-कर्म से अर्थात् सबके अपने-अपने कर्त्तव्य-कर्म यथावत् करने से होता है ।

कर्म प्रकृति से और प्रकृति, अविनाशी समष्टि ब्रह्मा= परमात्मा से उत्पन्न हुई जान । इसलिए सब-व्यापक ब्रह्मा= परमात्मा ही यज्ञ में अर्थात् समस्त चक्र को चलाने में स्थित है ।

इस तरह जगत के धारणार्थ प्रकृत किए हुए इस चक्र, यानी यज्ञ-चक्र के अनुसार जो नहीं बसता अर्थात् जो इस ससार के खेल में अपने व्यक्ति/व की और व्यक्तिगत स्वार्थों की सबसे एकता करके अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करता, उसका जीवन पाप रूप है और उस इन्द्रिय छम्पट का अर्थात् केवल अपने व्यक्तिगत भौतिक शरीर के विषय भोगों के लिए ही उपयोग करने वाले का, जीना क्रिज्ञान है यानी उसका मनुष्य (स्त्री या पुरुष का) शरीर व्यर्थ है ।

गीता के उपरोक्त श्लोकों का भावार्थ यह है कि चतुर्विध समष्टि अन्तःकरण रूपी चतुर्मुख ब्रह्मा के सङ्कल्प से, सब लोग की—उनके कर्त्तव्यों सहित—रचना होकर, प्रेरणा हुई कि अपने अपने कर्त्तव्य यथावत् करते रहने में सबकी इच्छाएँ पूरी होकर सबकी वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि समष्टि-

आत्मा = परमात्मा की दैवी शक्तियों जो सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त हैं और जो समष्टि भाव से जगत रूप घनी हुई हैं, वे व्यष्टि भाव से प्रत्येक व्यक्ति में रहती हैं और उनसे ही व्यष्टि व्यवहार होता है और उन व्यष्टि व्यवहारों का सम्मिलित योग ही समष्टि व्यवहार है जिससे सारे जगत का सञ्चालन होता है। इसलिए सबके अपने अपने हिस्से के कर्त्तव्य-कर्म यथावत् करने रूपी व्यवहार के योग से ही जगत का समष्टि व्यवहार यथावत् चल सकता है और समष्टि व्यवहार यथावत् चलने ही से व्यक्तियों की इच्छाएँ और आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

यज्ञ और देवताओं का खुदासा

यज्ञ और देवताओं की जो व्याख्या ऊपर की गई है वह साधारण लोगों की समझ में शायद ठीक प्रतीत न हो, क्योंकि 'यज्ञ' शब्द का अर्थ अधिकतर लोग वैदिक कर्म-कारण्ड के "हवन" (अग्नि में पदार्थों की आहुति देने) का करते हैं। परन्तु गीता में प्रतिपादित यज्ञ का यह अर्थ नहीं है। अनेकता के भाव से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए जाने वाले वैदिक कर्म-कारण्ड का तो गीता के दूसरे अध्याय श्लोक ४२ से ५३ तक में भगवान् ने सारा शब्दों में निषेध कर दिया है, अत आरम्भ में ही जिस विषय का निषेध कर दिया उसी का पुन विधान किस

तरह हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ “यज्ञ” शब्द का अर्थ हवन हो माना जाये तो तीसरे अध्याय के नवम श्लोक के अनुसार हवन के सिवाय अन्य—पठन, पाठन, प्रजारक्षण, वृषि, गौरव, वाणिज्य, सेवा, दान, परोपकार आदि के निमित्त किए जाने वाले सभी कर्म बन्धन के हेतु हो जाएंगे, जिनके बिना हवन तो क्या, ससार में किसी का जीवित रहना भी असम्भव हो जायगा, और जगत का विनाश भगवान् को अभिप्रेत नही है (देखो गी० अ० ३२०-२४)। इसके अतिरिक्त, उस समय अर्जुन को यह उपदेश देने का अवसर भी नहीं था कि “हवन के लिए तू कर्म कर” क्योंकि वहाँ तो उसने चात्र धर्म के अनुसार युद्ध करके अपने कर्त्तव्य पालन करने के उपदेश का प्रसङ्ग था। अतः यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ हवन नहीं हो सकता, किन्तु लोक-समूह अर्थात् ससार चक्र को भली भाँति चलाने में अपना पाठ पूरी तरह बजाना ही यज्ञ का एक मात्र ठीक ठीक अर्थ हो सकता है। तीसरे अध्याय के चौदहवें श्लोक के अन्त में भगवान् ने “यज्ञ कर्म समुद्रव ।” कह कर यह अर्थ स्पष्ट भी कर दिया है।

इसी तरह “देवता” शब्द का अर्थ भी अधिकतर लोग स्वर्गादि लोकों में बैठे हुए इन्द्रादि देवता समझे हुए हैं। परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो यह अर्थ स्थूल घुद्धि के साधारण लोगों को समझाने के लिए जगत

को धारण करने वाली समष्टि-आत्मा = परमात्मा की समष्टि-सूक्ष्म देवी शक्तियों का स्थूल रूपक बाँध कर किया गया है। परन्तु जहाँ दर्शनशास्त्रों का तात्त्विक विचार करना होता है वहाँ इन रूपकों को ही सत्य मान लेने से सच्चा तथ्य समझ में नहीं आ सकता और वास्तविक सच्ची स्थिति समझे बिना सशयात्मक दृशा में जगत के व्यवहार भी ठीक-ठीक नहीं किए जा सकते। यदि समष्टि आत्मा = परमात्मा के इस जगत रूपी विराट शरीर को धारण करने वाली उसकी समष्टि देवी शक्तियों किसी एक ही स्थान में सीमाबद्ध होकर बैठ जायें तो वहाँ बैठी हुई वे इस पृथ्वी ब्रह्माण्ड का सञ्चालन ही कैसे कर सकेंगी ? और इन देवताओं को परमात्मा की देवी शक्तियों से भिन्न कोई और पदार्थ मान नहीं सकते, क्योंकि एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं। यदि मान भी लें तो सुदूर लोकों में बैठे हुए भिन्न भिन्न देव-ताओं को इस लोक में आकर यहाँ के लोगों से भोग्य पदार्थ लेने का क्या अधिकार है और क्या उनको पीछा देने का प्रयोजन है ? तथा यहाँ के लोगों को उन दूसरे लोकों में बैठे हुए देवताओं को मान कर उनको सन्तुष्ट करने और उनसे सद्भा भुगताने की आवश्यकता ही क्या है ? गीता में स्पष्ट कहा है कि वे देवता तुमको अपने इष्ट पदार्थ देंगे। अतः यदि

समष्टि आत्मा = परमात्मा की देवी शक्तियों से

पदार्थ होते तो लोगों को इष्ट पदार्थ देने की उनमें

योग्यता कहीं से आता । इससे यही सिद्ध होता है कि इस जगत्-रूपी विराट् शरीर को धारण करने वाली समष्टि-आत्मा = परमात्मा की समष्टि-दैवी शक्तियाँ ही देवता हैं और वे ही सूक्ष्म शक्तियाँ व्यष्टि रूप से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में हैं और इन व्यष्टि शक्तियों का समष्टि शक्तियों के साथ सहयोग अर्थात् एकतायुक्त व्यवहार करना ही यज्ञ है ।

सब भूत प्राणी इस मसार रूपी यज्ञ चक्र (विराट् पहिए) के जड़ (पुरजे) हैं और जैसे किसी मशीन के एक पुरजे के भी निवृत्ति हो जाने से उस मशीन के काम में झुटि आ जाती है, उसी तरह इस मसार-चक्र में एक भी प्राणी के कर्त्तव्य पालन न करने से उसमें कतनी ही झुटि आ जाती है और उस झुटि से सपको कष्ट होता है तथा उस कष्ट के दोष का भारी अपना कर्त्तव्य पालन न करने वाला प्राणी होता है ।

मसार में जितने सचेतन और जड़ पदार्थ हैं वे सब परस्पर में एक दूसरे के उपकार्य-उपकारक अथवा भोक्ता-भोग्य (एक दूसरे के उपयोग में आने वाले) हैं एवं अन्योन्याश्रित (एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले) हैं । जो व्यक्ति दूसरों का उपभोग करते हैं तो उन्हें दूसरे के उपभोग में आना आवश्यक है । यदि वे अपने लिए तो पदार्थों का उपभोग करते रहें और स्वयं उनके उपभोग में आना न चाहें अर्थात् दूसरों से तो कार्य करवाते रहे और स्वयं

अपने हिस्से के कर्त्तव्य कर्म न करें तो यह समष्टि आत्मा = परमात्मा की समष्टि दैवी शक्तियों की चोरी है।

ऐसे तामसी अहङ्कार वाले कर्त्तव्य के पोरों से समष्टि-आत्मा = परमात्मा की माया (प्रकृति) जबरदस्ती कर्म करवाती है और साथ में उनके पाप का दण्ड भी देती है। क्रिया की प्रतिक्रिया (Action का Reaction) होना अनिवार्य है।

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

निरपेक्ष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोदयति ॥

—गी० अ० १८ २६

स्वभावजेन कौन्तेय नियतुः स्वेन कर्मणा ।

कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥

—गी० अ० १८ १०

अर्थ—तू जो अपने व्यक्तित्व के तामसी अहङ्कार से यह मानता है कि "मैं युद्ध नहीं करूँगा", सो तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। क्योंकि प्रकृति अर्थात् तेरा स्वभाव ही तुम्हें यह करावेगा।

हे कौन्तेय ! मोह अर्थात् तामसी अहङ्कार के पश होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है उसे ही तुम्हें—स्वयं अपने (आत्मा के) स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म (प्रकृति) से बद्ध होने के कारण—पराधीन होकर अर्थात् अपनी स्वभावजन्य प्रकृति के अधीन होकर करना पड़ेगा।

स्वामी भाव में स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करने चाहिए

यह जगत, आत्मा के स्वभाव ही से उत्पन्न होने वाली प्रकृति (माया) का खेल है और प्रत्येक न्यक्ति उस (समष्टि) आत्मा का अंश है, अतः स्वयं अपने रचे हुए (जगत रूपी) कार्य को—उसके स्वामी भाव से—अवश्य चलाना चाहिए। इस तरह चलाने से कोई बन्धन या दुःख प्रतीत नहीं होता। परन्तु स्थूल शरीर में ही अहंभाव के तामसी अहङ्कार के बश होकर यदि स्वयं अपने रचित कार्य को—अपने ही राजस-तामस भावों से—दुःख रूप या बन्धन रूप मान कर उससे अलग होने की चेष्टा की जाय अथवा उसकी उपेक्षा करके उसे दिगाड़ दिया जाय तो अपने ही भावों से वह दुःख और बन्धन रूप हो जाता है जिससे छुटकारा पाना अमन्भव हो जाता है। इसलिए इस जगत रूपी स्वाधीन राष्ट्रीय राज्य में अपने आपको उस राष्ट्र का एक सेम्बर (अङ्ग) समझ कर, स्वयं अपने अङ्ग में ली हुई छूटी को—उसका स्वामी होकर—स्वतन्त्रतापूर्वक अच्छी तरह धजाना चाहिए।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

—गी० अ० २ ४७

अर्थ—जब मैं तेरा अधिकार हूँ, फल में कदापि नहीं, फल अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए तू कर्म मत कर और कर्म न

करने की व्यक्तिगत अहंकार की आसक्ति भी मत रख । अथान् कर्म रूप जगत सब तेरे ही समष्टि भाव की प्रकृति का खेल होने से उस पर तेरा अधिकार है यानी तू इसका अधिपति है । परन्तु इस खेल से उत्पन्न होने वाले नाना भाँति के कश्चित् सुख-दुःखादि इन्द्रों का कुछ भी प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह सब तेरी ही रचना है, अतः इन पर तुझ भी व्यर्थ मत रख और इन नाना भाँति के कश्चित् सुख दुःखादि इन्द्रों से व्याकुल होकर अपने इस खेल को छोड़ कर बिगाड़ देना भी तेरी महिमा के प्रतिकूल है । सारांश यह कि तू अपनी प्रकृति (माया) के इस खेल में दैत भाव की आसक्ति छोड़, जगत के अधिपति रूप से कार्य करता रह ।

योगस्य कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनद्वय ।

सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

—गी० अ० २ ४८

अर्थ—“मैं करता हूँ, मेरे कर्म हैं, अमुक कर्म का मुझे अमुक फल मिलेगा”—इस तरह के व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव छोड़ कर, कर्म की सफलता और असफलता में निर्विकार रहता हुआ, योगयुक्त होकर अर्थात् सर्वात्म सांम्य भाव में जुड़ कर काम कर—सांम्य भाव ही योग है ।

जिस तरह एक स्वाधीन राष्ट्र का मेम्बर सर्वथा स्वतन्त्र रहता हुआ अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करता है और यदि वह अपना कर्त्तव्य उचित रीति से पालन न करे तथा दूसरों के स्वत्वों को हानि पहुँचावे

माणिक, मोती आदि कीमती वस्तुओं की तरह—घाटे धन-
 धुयेर एवं राना-यादशाह ही क्यों न हों अथवा विद्वान्
 पण्डित, साम्प्रदायिक आचार्य या यति सन्यासी ही क्यों न
 हों, ये हैं सनिज वर्ग के ही। इन लोगों को राष्ट्र की उपमा
 दी जा सकती है, जो अपने शरीर के इर्द गिर्द ही चक्कर
 काटता रहता है। ये लोग अपने शरीर के रूप, यौवन, बल,
 बुद्धि, विद्या, ज्ञान, चतुराई, मान, सम्पादा, पद, प्रतिष्ठा,
 वदपन, पवित्रता, कुलीनता एवं धार्मिकता आदि का बड़ा
 घमण्ड रखते हैं और इन उपाधियों के घमण्ड में पड़ते ही
 सद्दीर्घ शारीरिक नियमों का पालन करके दूसरे लोगों का
 विरस्कार करते तथा कष्ट देते हैं और स्वयं भी दूसरों से
 विरस्कुत होकर कष्ट पाते हैं। शरीर में अत्यन्त आसक्ति
 रख कर ये लोग अपने लिए इतने बन्धन और रोगादि उत्पन्न
 कर लेते हैं कि दूसरों के अधीन होकर अपनी व्यक्तिगत
 स्वाधीनता एवं शारीरिक सुखों से वञ्चित हो जाते हैं। यदि
 वे लोग पाग्लौकिक सुखों की इच्छा करते हैं तो यह भी
 केवल अपने व्यक्तित्व के लिए ही।

(२) दूसरी श्रेणी के लोग वनस्पति वर्ग के कहे जा
 सकते हैं। पहिली श्रेणी वालों से इनमें कुछ अधिक आत्म-
 विकाश होता है और इनका दायरा (कार्यक्षेत्र) कुछ विस्तृत
 होकर अपने कुटुम्ब तक परिमित रहता है। इन लोगों को
 अपने शरीर और कुटुम्ब के सिवाय और कुछ भी कर्त्तव्य

नहीं रहता । ये लोग अपने शरीर के अतिरिक्त अपने कुटुम्ब के आधिभौतिक सुखों के लिए भी दौड़-धूप करते रहते हैं और उनके स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने में कुछ भी आना कानी नहीं करते । इन्हे कोल्हू के बैल की उपमा दी जा सकती है । जिस तरह कोल्हू के बैल का दायरा यद्यपि लट्ट से विस्तृत होता है, परन्तु वह कोल्हू के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है, उसी तरह कुटुम्ब-पालक का दायरा यद्यपि पेट-पालू से बड़ा होता है, परन्तु है वह अपने कुटुम्ब तक ही परिमित । ये लोग अपने कुटुम्ब के धन-बल, जन-बल, मान, प्रतिष्ठा, उच्चता, कुलीनता एवं पवित्रता आदि का बहुत धमकाते हैं और इन बातों के अहङ्कार से दूसरों के साथ घृणा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा कष्ट देने वाली अत्यन्त सङ्कुचित कौटुम्बिक व्यवस्थाएँ बाँध कर उनका कट्टरता से आचरण करके स्वयं कष्ट उठाते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं । इस तरह अपने कुटुम्ब ही में आसक्ति रखने वाले लोग इन कौटुम्बिक मर्यादाओं से बँधे हुए दूसरे कुटुम्ब वालों से सदा सशक्त और कौटुम्बिक परतन्त्रताओं में जकड़े हुए रहते हैं ।

(३) तीसरी श्रेणी के लोग पशु-वर्ग के हैं । इनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी वालों से कुछ अधिक आत्म-विकाश होता है और इनका दायरा (कार्यक्षेत्र) अपनी जाति या समाज तक परिमित होता है । ये लोग अपने शरीर, कुटुम्ब और

जाति या समाज को ही सब कुछ मानते हैं, इनके सिवाय दूसरों से इनका कोई ममत्व नहीं रहता। इनके स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि या कष्ट पहुँचाना ये लोग नीति सम्मत मानते हैं। इन समाज सेवियों को घुड़दौड़ के घोड़े की उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार घुड़दौड़ के घोड़े का दायरा (कार्यक्षेत्र) यद्यपि ताड़ू और कोल्हू के बेल से बड़ा होता है, परन्तु वह घुड़दौड़ के मैदान के इर्द गिर्द ही चकराता रहता है, वसी प्रकार इन समाज सेवियों का दायरा यद्यपि पैदू पाल और कुटुम्ब-पालक से बड़ा होता है, परन्तु है वह समाज सेवा तक ही सीमा-बद्ध। ये लोग अपनी जाति या समाज के धन बल, जन बल, मान, प्रतिष्ठा, पवित्रता, कुलीनता एवं सामाजिक मर्यादाओं की धार्मिकता आदि का बहुत धमकाते हैं और इन बातों के ब्रह्मकार से दूसरे समाज के लोगों के साथ घृणा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा कष्ट देने वाली अत्यन्त सख्तीपूर्ण सामाजिक मर्यादाओं की व्यवस्थाएँ बाँध कर चतुरा कट्टरता से आचरण करके स्वयं कष्ट उठाते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। इस तरह अपने समाज ही में आसक्ति रखने वाले ये लोग सामाजिक मर्यादाओं से बँधे हुए, दूसरे समाज वालों से सदा सशङ्कित एवं सामाजिक परतन्त्रताओं से जकड़े हुए रहते हैं।

(४) चौथी श्रेणी के लोग मनुष्य प्रकृति के हैं। इनमें

प्रथम तीन श्रेणियों से अधिक आत्मविकाश होता है, अतः ये उनसे उच्च कोटि के हैं। इनका दायरा (कार्यक्षेत्र) अपने देश तक परिमित होता है अर्थात् अपने देश ही को ये लोग सब कुछ मानते हुए, देश के लिए दूसरों को कष्ट देना और हानि पहुँचाना सर्वथा न्याय समझते हैं। इनको चन्द्रमा की उपमा दी जा सकती है। चन्द्रमा का यद्यपि दायरा लट्टू, कोल्हू के बेल और घुड़दौड़ के घोड़े से बहुत ही अधिक विस्तृत है, परन्तु वह पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमकर काटता रहता है। इसी तरह देशभक्तों का दायरा यद्यपि पहिले तीनों से बड़ा होता है परन्तु अपने देश तक ही परिमित रहता है। अपना देश दूसरों से अधिक धन, जन एवं शक्ति सम्पन्न, उन्नत, पवित्र, प्रतिष्ठित एवं धार्मिक होने का घमण्ड करके ये लोग दूसरे देशवासियों का विरहकार करते हैं, उनको बर्बात और उनके साथ ईर्ष्या करते हैं। इस तरह अपने देश ही में आसक्ति रखने वाले लोग दूसरे देशवासियों से दबे हुए और उनके अधीन रहते हैं।

(५) पाँचवीं श्रेणी के लोग मनुष्य कोटि से ऊँचे, देव कोटि के होते हैं। इनका आत्म-विकाश सबसे अधिक होता है और इनकी बुद्धि महान् हो जाती है। इनका (कार्यक्षेत्र) बेहद अर्थात् सम्पूर्ण विश्व तक फैला हुआ होता है। इनकी किसी व्यक्ति, समुदाय या देश विशेष ही में समत्व की आसक्ति नहीं रहती, किन्तु समस्त भूत प्राणियों

सतोगुण इतना बढ़ा हुआ रहता है कि किसी शरीर विशेष ही में उनकी आसक्ति नहीं होती, अतः व्यक्तिगत शरीरों के प्रति उनका विशेष प्रेम प्रतीत नहीं होता।

तमोगुण जड़आत्मक है, रजोगुण राग और क्रियात्मक तथा सतोगुण सुख और ज्ञानात्मक है। सतोगुण से मनुष्य चरति करता है, तमोगुण से गिरता है और रजोगुण दोनों के बीच में रह कर चढ़ाने गिराने की क्रिया कराता है।

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ।
जघन्यगुणवृत्तिरुया अधो गच्छन्ति तामसा ॥

—गी० अ० १४ १८

अर्थ—सतोगुण का सेवन करने वाले ऊपर को उठते हैं, रजोगुणी बीच में ठहरते हैं और कनिष्ठ तमोगुण का सेवन करने वाले नीचे गिरते हैं।

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक आचरणों से अपने में सतोगुण बढ़ाते हुए चरति करने और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे एनिज-वर्ग का व्यक्ति हो या धन-रूपति-वर्ग का, पशु-वर्ग का हो या मनुष्य-वर्ग का—सबको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चाहे देव-वर्ग का व्यक्ति क्यों न हो, किसी एक स्थिति में ठहर जाना उसके लिए पतनकारक है। एक अवस्था में पड़े रहना ही

अथवा तमोगुण है, अतः ठहरने से गिरावट होती है । रजोगुण क्रियाशील होने से अपना कार्य निरन्तर करता ही रहता है । यदि आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाय तो बढ़ने में सहायक होता है—नहीं तो पीछे गिरा देता है । ऊपर चढ़ने में प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है, गिरना तो प्रयत्न के बिना ही हो जाता है ।

रजस्तमयाभिभूया सत्त्व भवति भारत ।

रज सत्त्व तमश्चैव तम सत्त्व रजस्तथा ॥

—गी० अ० १४ १०

अर्थ—रजोगुण और तमोगुण को दबा कर सत्त्व अधिक होता है और रज एवं सत्त्व को दबा कर तम अधिक होता है, इसी प्रकार तम और सत्त्व को दबा कर रज अधिक होता है ।

इसलिए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपने आचरणों को सात्विक बना कर आगे बढ़ने में सत्पर रहना चाहिए । अपने अपने वर्ग के उपयुक्त आचरणों को सात्विक बना कर ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रमोन्नति करता हुआ बिना रुकावट के अंतिम दर्जे (परमात्म भाव) तक पहुँच सकता है । यदि आचरण सात्विक बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाय तो तमोगुण की वृद्धि होकर ऊपर चढ़े हुए की भी पीछी गिरावट हो जाना अवश्यम्भावी है, अतः चढ़ना और गिरना अपने ही अधिकार में है ।

उदुरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

—गी० अ० ६-४

अर्थ—अपना उद्धार आप ही करो, अपने आपको गिराने न दें, क्योंकि आप ही अपना बन्धु या आप ही अपना शत्रु हैं ।

प्रथम श्रेणी अर्थात् खनिज-वर्ग के मनुष्यों
(स्त्री-पुरुषों) के सात्विक आचरण

स्वतन्त्रता या मुक्ति की इच्छा रखने वाले खनिज-वर्ग के स्त्री पुरुषों को अपने शरीर के आचरण सात्विक बनाना चाहिए । क्योंकि इस शरीर में रह कर ही मनुष्य (स्त्री-पुरुष) जीवात्मा परमात्मा अर्थात् व्यष्टि-समष्टि की एकता का अनुभव प्राप्त कर सकता है । और इस शरीर द्वारा ही मनुष्य (स्त्री पुरुष) ससार-रूपी नाटक का खेल उसके साथ एकता के प्रेम * भाव युक्त करके स्वतन्त्रता अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है । शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक वेगों को समझाहार और समझबिहार द्वारा शान्त करके, शीत, उष्ण, रोग, विपत्तियों आदि से उसकी रक्षा करके तथा शुद्ध वायु में, साफ-सुथरा रख कर उसे आरोग्य, सुदृढ़ एवं बलवान बना कर दीर्घजीवी बनाना

* तृतीय प्रकरण में प्रेम और समता का खुलासा देलिया ।

चाहिए, जिससे उसके द्वारा सात्विक आचरण होकर शारीरिक बन्धनों से छुटकारा मिले ।

आहार

आहार सात्विक—शरीर को पोषण करने एवं आरोग्य, बलवान तथा सुरद बनाए रखने की दृष्टि से करना चाहिए, न कि केवल जिह्वा के स्वाद के लिए । जिह्वा के स्वाद को शौण मान कर, जहाँ तक बन सके, सादा और सम भोजन करना चाहिए । आयु, विवेक शक्ति, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले (अर्थात् खाने के बाद जिनसे अजीर्ण आदि रोग, दुःख और अरुचि पैदा न हो, किन्तु सब प्रकार से आराम मिले), रसदार, चिकने, अधिक ठहरने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, शुद्ध किए हुए तथा अच्छी तरह पकाए हुए, युक्त अर्थात् जितना आराम के साथ पच जाय उतनी मात्रा में नियमित समय पर खाना—सात्विक आहार है ।

रजोगुणी तमोगुणी आहार भरसक न खाना चाहिए । अति कड़वे, अति लट्टे, अति लारे, अति गर्म (जलते हुए), अति तीखे, अति रुखे, दाह उत्पन्न करने वाले, जिनके खाने से दुःख, शोक और रोग उत्पन्न हो (अर्थात् अधिक मात्रा में तथा अनियमित रूप से अनेक बार अस्वस्थता में खाना), दुःख से पचने वाले, वासी, नीरस, दुर्गन्धयुक्त, एक से अधिक

बार सस्कार किए हुए, जूठे, बुद्धि को हानि पहुँचाने वाले और मैले आहार राजसी तामसी होते हैं।

जल पवित्र, साफ़, छना हुआ, मीठा, न अति ठण्डा और न उष्ण पीना चाहिए।

किसी प्रकार का व्यसन—मादक पदार्थ, धूम्रपान, सुरती-तन्नाहू आदि, घोमारी के बिना चाय, कॉफी, घर्क, लेमनेड, सोडा-वाटर आदि तथा अनजानी विदेशी पाने-पीने की चीजें एवं पिना रोग के औषधि सेवन आदि से सर्वथा बचे रहना चाहिए।

यह बात सभी बुद्धिमान् लोग मानते हैं कि आहार-विहार का प्रभाव मनुष्य की बुद्धि पर अवश्य ही पड़ता है। आर्य्य सस्कृति तो यहाँ तक मानती है कि नीति से उपार्जन किया हुआ आहार बुद्धि को शुद्ध रखता है और अनीति से उपार्जन किया हुआ आहार उसको मलिन करता है। तात्पर्य्य यह कि आहार बुद्धि को हमारे यहाँ बहुत ही महत्व दिया गया है और पाने-पीने के लिए शुद्ध पर एक प्रकार से मोहर सी लगाई हुई रखना आवश्यक समझा गया है। सात्विक आहार से बुद्धि निर्मल होती है और राजस-तामस से मलिन, परन्तु वर्तमान में बुद्धि पर प्रभाव पड़ने का सूक्ष्म विचार तो छूट गया और उसके स्थान पर रुढ़िवाद पर अन्यग्रद्धा रखने वाले लोग छुआ छूत, जाति पॉति आदि के स्थूल विचारों तथा

मर्यादा के अनुसार, अवसर और परिस्थिति की आवश्यकता के उपयुक्त वस्त्र पहिनना चाहिए, न कि केवल दिखावे की सुन्दरता बढ़ाने के लिए। किसी विशेष ढङ्ग के पहिनावे में आसक्ति और कट्टरता नहीं रखनी चाहिए। यथाशक्य मोटा, सादा और साफ सुथरा स्वदेशी वस्त्र पहिनना चाहिए। केवल दिखावे की चटक-मटक के यारीक और रेशम आदि के महीन वस्त्र न तो शरीर को शीत उष्ण तथा रोगादि से सुरक्षित रख सकते हैं और न वे लज्जा निवारण ही करते हैं।

व्यायामादि विहार

शरीर में वात पित्त कफादि दोषों को सम रख कर बल और दृढ़ता बनाए रखने एवं उनके बढ़ाने के लिए शक्त्यानुसार स्त्री और पुरुष सबको परिश्रम अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, उत्पादक श्रम ही करना, परन्तु यदि ऐसा न हो सके तो व्यायाम नित्य नियम से करना चाहिए। अमीरी, आलस्य या प्रमाद में निकम्मे रह कर शरीर को शिथिल न बनाना चाहिए। यथाशक्य स्वदेशी व्यायाम करना चाहिए। फैरानेमल न होने के कारण देशी सादे व्यायामों से घृणा करके विदेशी बहुत खर्चीले व्यायाम और खेलों में आसक्ति रखना सात्विकता के विरुद्ध है। वास्तव में देशी सादे व्यायाम और खेल बहुत अल्प खर्चीले

होते हुए भी विदेशी आदम्वरों से कम लाभदायक नहीं । शक्त्यानुसार पैदल घूमने का अभ्यास अवश्य रखना चाहिए, सवारी आदि में बैठ कर आने-जाने में इतना आसक्त न हो जाना चाहिए कि पैदल चलने की आदत ही छूट जाय और आवश्यकता पड़ने पर पैदल चलने में दुःख हो ।

इसी तरह शरीर के दूसरे विहार भी यथाशक्त्य सादे बनाए रखने चाहिए, ताकि काम पड़ने पर परवशता न रहे और शरीर रोगों से मुक्त रहे ।

ब्रह्मचर्य *

काम के वेग की शान्ति के लिए पुरुष को अपनी स्त्री के साथ और स्त्री को अपने पुरुष के साथ केवल ऋतुकाल में— वैद्यक शास्त्र के बंधे हुए नियमों के अनुसार—विषय करना चाहिए । अमर्यादित रूप से, असमय में और पराए स्त्री-पुरुष से सङ्ग कदापि नहीं करना चाहिए । शरीर को आरोग्य, सुदृढ एवं बलवान बनाने और मन बुद्धि की सात्विकता के लिए वीर्य की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए इस विषय में बहुत ही सयम से रहना चाहिए । विषयानन्द के लिए वीर्य का ज़रा भी अपव्यय नहीं करना चाहिए ।

दूसरी इन्द्रियों के विषय भी मर्यादित रूप से सयम के साथ भोगना चाहिए, उनमें आसक्त होकर तल्लीन न

* तृतीय प्रकरण में ब्रह्मचर्य का खुलासा देखिए ।

होना चाहिए। अनियमित विषय भोगों से ही शरीर कम जोर होकर रोग-ग्रस्त होता है। आँखों से प्रिय पदार्थों को देखने, कानों से प्रिय ध्वनियों के सुनने, नासिका से सुगन्धित वस्तुओं के सूँघने, त्वचा से सुहावने पदार्थों के स्पर्श करने, जिह्वा से खान पान के स्वादिष्ट रसास्वादन लेने आदि शौक्तीनों के भोगों की ऐसी आदत न डालनी चाहिए कि उनके न मिलने पर चित्त में विक्षेप हो। यदि उपरोक्त भोग्य पदार्थ अधिक प्रयास के बिना प्राप्त हों अथवा गुणियों के गुण तथा कारीगरों के कला कौशल की रक्षा अथवा व्यवसायियों को सहायता देने के लिए व्यवहार में लाना उचित प्रतीत हो तो उनको अनासक्त बुद्धि से, मनः और इन्द्रियों को बश में रखते हुए भोगने में हानि नहीं। परन्तु उनको निरन्तर भोगने के लिए प्रयास करने, उनकी प्राप्ति के लिए चिन्तित रहने तथा रात दिन उनका ही ध्यान करते रहने से महान् अनर्थ होते हैं और वे सच्चे सुख में बहुत बाधक होते हैं, क्योंकि विषय भोगों का सुख राजसी होने से परिणाम में महान् दुःप्रदायक होता है।

विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदयेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥

—गी० अ० १८ ३८

* शम और दम का प्रजासा तृतीय प्रकरण में देखिए।

अर्थ—इन्द्रियाँ और उनके विषयों के संयोग से होने वाला (आधिभौतिक) सुख राजम कहा जाता है। यह पहिले तो धर्म के समान प्रतीत होता है, परन्तु उसका परिणाम विष के समान होता है।

ये हि सरूपर्शजा भोगा दुःखो नय एव ते ।

आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते धुध ॥

—गी० अ० २२२

अर्थ—क्योंकि (बाह्य पदार्थों के) संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, उत्पत्ति और नाश वाले हैं, अतएव वे दुःख के ही कारण हैं। हे कौन्तेय ! यदिमान भोग इनमें आसक्त नहीं होते।

नित्य कर्म

सबसे सूर्योदय से पहिले—जितनी जल्दी हो सके—
ठठ कर, विस्तर छोड़ने के पूर्व सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, पर-
मात्मा का स्मरण ध्यान करना चाहिए। फिर शौच, दातुन,
स्तन आदि से शरीर के सब अङ्गों को साफ और शुद्ध
करने के उपरांत कुछ नियमित समय तक ईश्वरोपासना,
मन को एकाग्र करने के लिए यानी अपने व्यक्तित्व को
समष्टि में जोड़ने के अभ्यास के लिए, सात्विक भाव से—
किसी फल की आशा न रख कर—अवश्य करनी चाहिए,
अर्थात् दिन भर सदा के व्यवहार करने में एक परमात्मा
सर्वत्र एक समान व्यापक होने का साम्य भाव चित्त में

बना रहे, ताकि आत्मा के विमुख अर्थात् बन्धन करने वाले व्यवहार शरीर से न बने, यानी दूसरों के साथ राग-द्वेषादि के आसुरी व्यवहार न हों, इसलिये सुषुप्त के प्रशान्त समय में कुछ समय तक मन को सर्वात्मा = परमात्मा के विन्तन रूप एकता में जोड़ना चाहिए।

ईश्वरोपासना विधि *

सर्वात्मा = परमात्मा का सब से अधिक—यथार्थ बोध कराने वाला शब्द अथवा चिन्ह “प्रणव” अर्थात् “ॐकार” है, क्योंकि इस एक अक्षर में ही परमात्मा के सत्चित् आनन्द स्वरूप, उसकी सर्वव्यापकता तथा विश्व की आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक एकता का भाव भरा हुआ है।

प्रणव सर्ववेदेषु।

—गी० अ० ७८

अथ—सब वेदों में ॐकार में है।

इसलिये उक्त अर्थ सहित “ॐ” के स्मरण और जप द्वारा परमात्मा की उपासना करना सब से श्रेष्ठ है तथा स्त्री, पुरुष, ऊँच, नीच सब कोई उसकी बद्धत ही सुगमता से कर सकते हैं। परन्तु यदि पहले उसमें मन न लगे तो प्रयत्नादस्था म—केवल साधन मात्र के लिए—अपनी-अपनी

* तीतय प्रकरण में ईश्वर भक्ति तथा जप का खुलासा देखिए।

रुचि के अनुसार, सगुण अथवा निर्गुण उपासना, चाहे किसी मूर्ति, चित्र अथवा दूसरे चिन्ह को लक्ष्य कर अथवा ध्यान द्वारा—जिसमें मन रागे—करे। परन्तु अपने उपास्य देव को एक व्यक्ति या एकदेशी अथवा उत्पत्ति-विनाश वाला न समझना, किन्तु अज, अविनाशी, जगदीश्वर, जगन्नियन्ता, जगदाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि गुणों का चिन्तन करते हुए उसकी उपासना करनी चाहिए। उसमें रजोगुणी-तमोगुणी भाव अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, शीत, उष्ण, क्षुधा, रुपा, राग, द्वेष आदि का आरोप कर, रजोगुणी-तमोगुणी पदार्थों द्वारा और रजोगुणी-तमोगुणी भावों से उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा केवल सात्विक एवम् अनन्य भक्ति से प्रसन्न होता है, न कि रजोगुणी-तमोगुणी पदार्थों तथा भावों से। ससार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो परमात्मा से पृथक् हो, इसलिए उसकी उपासना करने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती।

पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहतमङ्गमि प्रपतात्मन ॥

—गी० अ० ६ २६

अर्थ—जो भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा थोड़ा सा जल (अर्थात् जो वस्तुएँ बिना अधिक प्रयास के प्राप्त हो सकती

हैं वे) ही अपना करता है उस निपट चित्त व्यक्ति की भक्तिपुक्त भेद को मैं (प्रसन्नतापूर्वक) ग्रहण करता हूँ। अर्थात् श्रव्यक देहधारी की देह में मैं सर्वात्मा परमात्मा ही रहता हूँ; अतः मेरी उक्त देहों के उपयुक्त तथा उनकी आवश्यकता और अपनी योग्यता के अनुसार पत्र, पुष्प, फल या अन्न ही के द्वारा जो मेरी उक्त देहों की सेवा करता है—निस तरह पशु पक्षियों की घास, पात, पुष्प आदि से और मनुष्यों की फल अन्न आदि से अर्थात् जो पदार्थ साधारण स्थिति के लोगों को भी सहज में ही प्राप्त हो सकते हैं उनसे प्रेमपूर्वक जो सेवा करता है, अथवा श्रव्य बुद्धि के साधारण व्यक्तियों के मन प्रकाश होने के प्रयोजन से उपासना के विषय कविवर की हुई देव-मूर्तियों, विग्रह एवं दूसरे चिह्नों पर केवल पत्र, पुष्प, फल और अन्न ही जो भक्ति से चढ़ाया है, उस—साथ साथ मैं तुम्हें हूँ—व्यक्ति की उक्त भेद से मैं समष्टि आत्मा = परमात्मा बहुत प्रसन्न होता हूँ।

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ।

ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

—गी० अ० १२४

अप—सब भूतों में मैं एक समान हूँ, मुझे न तो कोई पदार्थ अप्रिय है और न कोई प्रिय। जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं अर्थात् जो मुझ परमात्मा को सब में एक समान देख कर सबकी प्रेम युक्त सेवा और आदर करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ अर्थात् वे मेरे साथ एक हो जाते हैं।

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि औपधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक ॥

—गी० अ० १५ १३

अर्थ—दृष्टी के अन्दर रह कर सब भूतों को मैं सर्वात्मा-पर
मात्मा अपने तेज से धारण करता हूँ। रसात्मक सोम होकर सब
औपधियों अर्थात् वनस्पतियों का पोषण मैं ही करता हूँ।

इसलिए जब ससार का कोई भी पदार्थ उससे अलग
नहीं तो उसकी मूर्ति के सामने पदार्थ या भोग्य सामग्री
रखने मात्र की उपासना से वह प्रसन्न नहीं होता। पदार्थ
तो साधारण लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के
लिए होते हैं। इसलिए जिसके पास पदार्थ हों उसको उन
पदार्थों से देहधारियों की आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिए,
यही परमात्मा की सच्ची उपासना है, क्योंकि वही सब
प्राणियों में रह कर सब भोग भोगता है।

अहं दैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित ।

प्राक्षायाम समायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम् ॥

—गी० अ० १५ १४

अर्थ—मैं ही देवदार अग्नि होकर सब प्राणियों की देहों में
रहता हूँ और प्राण, अपान वायु के समान योग से चार प्रकार के
अन्न (भोग्य पदार्थों) को पचाता हूँ (भोगता हूँ)।

सासारिक फलों के लिए देवताओं का पूजन

सासारिक फलों की प्राप्ति के लिए की हुई राजसी
उपासना से नाशवान् फल तो प्राप्त होते हैं, परन्तु वे एकत्व
भाव अर्थात् स्वतन्त्रता अथवा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक
होते हैं ।

कामैस्तैस्तैर्हृन्नामाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता ।

त त निपममास्याय प्रकृत्या नियता स्वया ॥

—गी० अ० ७-२०

यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् ॥

—गी० अ० ७-२१

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च तत कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥

—गी० अ० ७-२२

अन्तवन्तु फल तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति सद्रक्ता यान्ति मामपि ॥

—गी० अ० ७-२३

अर्थ—भिन्न भिन्न कामनाओं से विचित्र बुद्धि वाले लोग अपनी-अपनी प्रवृत्ति के वश, मुक्त समष्टि आत्मा—परमात्मा से भिन्न देवताओं को मान कर, उपासना के भिन्न भिन्न नियम पाबन करके, उनका यजन-पूजन करते हैं।

जो-जो देव भक्त जिस जिस शरीरधारी देवता की ध्याना-पूर्वक पूजा करने की इच्छा करता है उस उस की ध्याना, मैं (सबका आत्मा परमात्मा) उम-उस देवता में स्थित कर देता हूँ।

उस ध्याना से युक्त वह (भक्त) उस (देवता) की ध्याना करता है और उसी के अनुसार उसकी कामनाओं की यथा-योग्य पूर्ति, मुक्त (सबके आत्मा परमात्मा) ही से होती है।

परन्तु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को भिन्नने पाछे में एक गायबान् होते हैं। देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं।

भावार्थ यह है कि परमात्मा से भिन्न न हो पूजा करने वाला है और न पूजा जाने एवं फल देने वाला देवता ही। परन्तु पृथक्ता के भ्रम से अपने व्यक्तित्व को अलग मानने के तामसी अहङ्कार वाले लोग अपने विषय-सुखों एवं धन-पुत्रादि की कामनाओं से आतुर होकर आप ही—अपनी उन कामनाओं युक्त मन से—अलग अलग देवता कल्पित कर लेते हैं और आप ही (उनमें स्थापित की हुई) अपनी अचरा श्रद्धा से—फल उत्पन्न कर लेते हैं। यदि एक ही देवता को

‘अच्छा का प्रजासा मृगीय प्रकरण में देखिए।

मानने वालों की सराया बहुत हो और उसमें उनकी अचल (दृढ़) श्रद्धा हो तथा सब मानने वालों में इस विषय में आपस की एकता का भाव हो तो उस बड़ी हुई सम्मिलित भावना के कारण लोगों की कामनाओं की पूर्ति की अधिक सम्भावना रहती है। परन्तु इन विषय-सुखों की कामनाओं की प्राप्ति के लिए उत्पन्न होने वाली श्रद्धा का फल, इन विषय सुखों को देने वाले कल्पित देवताओं को उत्पन्न करके, उनके द्वारा इन नाशान् कामनाओं की प्राप्ति कर लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। परन्तु जिनको सर्वत्र एक परमात्मा का निश्चय होता है वह अपने व्यक्तित्व को उसमें समर्पण कर देते हैं, अतः वे परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं।

अपने उपास्य देव में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए दूसरों के इष्ट की निन्दा या अनादर न करना चाहिये, किन्तु सबके देवों में अपने उपास्य देव को व्यापक देखना चाहिये, क्योंकि सन चराचर सृष्टि में एक ही परमात्मा ओत प्रोत भरा हुआ है। भिन्न भिन्न मन्त्रहव, भिन्न भिन्न मत तथा भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाले चाहे उसको भिन्न भिन्न नामों तथा भिन्न भिन्न उपाधियों से विभूषित करके उसकी उपासना भिन्न-भिन्न तरीकों से भले ही करें, परन्तु वास्तव में सन उपाधियों में एक परमात्मा ही नहीं—यह दृढ़

परमात्मा के एकत्व भाव के तत्त्व को न जान कर, भिन्न-भिन्न लोगों के ईश्वर को पृथक् पृथक् मानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते ।

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ।

तेऽपि मामेश कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम् ॥

—गी० अ० ६ २३

अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तद्येनातश्च्यवन्ति ते ॥

—गी० अ० ६ २४

अर्थ—हे कौन्तेय ! मुझ परमात्मा से भिन्न, अन्य देवता मान कर उनका श्रद्धायुक्त पूजन करने वाले भी मेरा ही पूजन करते हैं, परन्तु वह पूजन विधिहीन होता है ।

क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परन्तु वे तत्त्वतः मुझे नहीं जानते, इसलिये गिर जाया करते हैं ।

वात्पर्य यह कि जब एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो देवताओं की कल्पना करके उनको पूजने वाले भी परोक्ष रूप से परमात्मा ही का पूजन करते हैं, परन्तु वे लोग देवताओं को परमात्मा से पृथक् मान कर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के भाव से उनका पूजन करते हैं, एकत्व भाव से नहीं करते, अतः वह विपरीत भाव का पूजन उनके पतन का कारण हो यहाँ इतना कह देना

अपनी हैसियत से बहुत ऊँचे दर्जे का विवाह सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लालायित न होना, किन्तु विशेष ध्यान अपनी समता अर्थात् समान गुण एवं समान योग्यता वालों के साथ सम्बन्ध करने पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुख समान स्थिति, समान आहार-व्यवहार तथा समान विचार वाले सम्बन्ध में ही होता है। असमान सम्बन्ध से लम्बी मुदत के लिए सुख नहीं होता।

विवाह सम्बन्ध में जन्मपत्रियों में लिखे हुए ग्रहों के मिलान करने की प्रथा में हानि के सिवाय लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जन्मपत्रियों के अनुसार ग्रहों के फल ठीक-ठीक मिलें, यह निश्चय नहीं है। अनेक अवसरों पर तो बहुत विपरीत फल होते देखे गए हैं। ऐसी अवस्था में जन्मपत्रियों का मिलान करके नाहक बहम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जात-पाँत के सङ्कीर्ण विचारों के कारण योग्य वर-वधू की जोड़ मिलना वैसे ही बहुत दुर्लभ है, इतने पर भी सौभाग्य-वश जब कोई योग्य जोड़ मिल जाती है तो ज्योतिषी जी महाराज की प्रह शान्ति हुए त्रिना वे बीच में टोंग अड़ा कर योग्य सम्बन्ध जुटने में बाधा लगा देते हैं। फलतः बहुत से बाल और बेजोड़ विवाह होने में जन्मपत्री का मिलान भी एक प्रधान कारण हो जाता है। सुख दुःख जन्मपत्री मिलाए हुए विवाहों में भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बिना मिलाए हुए लोगों में। बल्कि जन्मपत्री बिना मिलाए

विवाहों में जोड़ ठीक बैठने से अधिक सुख की सम्भावना रहती है। ऐसी दशा में जन्मपत्रियों के मिलान पर विश्वास और धर्म करके विवाह सम्यन्ध जैसे पवित्र और जन्म भर के सुख दुःख निर्भर करने वाले गुरुतर कार्य के लिए स्वार्थी ज्योतिषियों के अधीन रहना बड़ी मूर्खता है।

विवाह-व्यवस्था

विवाह-व्यवस्था के सम्यन्ध में भी आजकल बहुत वाद विवाद चलता है। कई लोग तो सन्तानों के विवाह पूर्ण रूप से माता-पिता और उनकी अनुपस्थिति में बड़े भाई आदि अभिभावकों के अधीन रखना ही श्रेयस्कर मानते हैं, एवं जिनका विवाह होता है उनका इस विषय में एक शब्द उच्चारण करना भी नीति विरुद्ध एवं अधर्म समझते हैं, और कई लोग विवाह करने वालों ही को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं। प्रथम पक्ष वाले विवाह का उद्देश्य केवल सन्तानोत्पत्ति ही मानते हैं, जिससे मृत पितरों को परलोक में पिण्डोदक पहुँचाने वाला वंश चलता रहे और दूसरे पक्ष वाले स्थूल शरीर के विषय भोगादि सुखों पर ही प्रधान लक्ष्य रखते हैं। परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ और आधिभौतिक सुखों की दृष्टि पर ही अवलम्बित हैं। वास्तव में विवाह का सच्चा उद्देश्य, स्त्री-पुरुष का—परस्पर एकता के निःस्वार्थ प्रेम

भाव से रहते हुए और आपस के सहयोग से एक दूसरे के शरीरों की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए तथा प्राकृतिक वेगों की मर्यादित रूप से शान्त करते हुए—अपनी-अपनी आत्मोन्नति करने के साथ साथ समाज को सुव्यवस्थित रख कर उसकी उन्नति में भी सहायक होना है। सन्तानोत्पत्ति तथा आधिभौतिक विषय मुख्य तो इसके गौण फल हैं। वे तो विवाह के बिना भी नर मादा के संयोग से पशु पक्षियों में भी होते ही हैं।

विवाह के उक्त पवित्र एवं सच्चे उद्देश्य की सिद्धि के लिए, वर-वधू के माता पिता तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य अभिभावकों को—किसी भी प्रकार के अपने व्यक्तिगत इहलौकिक तथा पारलौकिक स्वार्थ सिद्धि का विचार न रख कर—केवल उनके (वर-वधू के) हित की दृष्टि से उनके उपयुक्त जोड़े की अच्छी तरह जाँच पड़ताल करके चुनना चाहिए, फिर उनको एक दूसरे के गुणा से अच्छी तरह परिचित करा देने के उपरान्त दोनों को अपने सम्मुख बैठा कर उनका आपस में वार्तालाप करवाना चाहिए। इसमें लज्जा या सङ्कोच बिल्कुल न रखना चाहिए। इस तरह करने पर वे एक दूसरे को पसन्द कर लें तब उनका सम्बन्ध करना चाहिए। वर-वधू को प्रसन्नतायुक्त सम्मति के बिना तथा माता पिता आदि के चुने बिना कोई भी सम्बन्ध होना उचित नहीं। चाहे प्रथम विवाह

हो या पुनर्विवाह, इसी पद्धति से होना सुखदायक हो सकता है।

विवाह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिस पर केवल इस जन्म का ही नहीं, किन्तु भविष्य के जन्मों का भी सुधरना-बिगड़ना निर्भर है, इसलिए इस विषय में बहुत ही सोच विचार तथा सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। यह कार्य यदि माता पिता आदि के ही अधीन रहे तो वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अथवा अज्ञानवश या घर बधू की रुचि न जानने के कारण अयोग्य जोड़ा चुन सकते हैं जिससे दोनों का भविष्य बिगड़ सकता है—जैसे कि वर्तमान में अधिकतर हिन्दू समाज में हो रहा है, और यदि युवक-युवतियों पर ही छोड़ दिया जाए तो अनुभव की कमी तथा यौवन के वेग में अत्यन्त विषयासक्ति होने के कारण, आवेश में आकर—परिणाम पर दीर्घ दृष्टि से विचार किए बिना—उनके अयथार्थ निर्णय की सम्भावना अधिक रहती है, जिससे अयोग्य जोड़ा चुना जा सकता है और जिसका परिणाम आगे जाकर भयङ्कर होता है, जैसे कि आजकल के सभ्य समाज में बहुतोयत से देखा जाता है। अब इस सम्बन्ध में माता पिता तथा घर बधू दोनों को अपना-अपना कर्तव्य यथायोग्य पालन करना चाहिए। जिन बड़ी आयु के घर-बधू के माता पिता आदि अभिभावक न हो उनको भी अपने-अपने सुन्दर जनों की सम्मति से अपने विवाह

योग्य जोड़े को चुनना चाहिए। विवाह सम्बन्ध अपने अनुकूल आयु तथा उपयुक्त गुणों की जोड़ मिलने ही से सुखदायक तथा शुभ परिणाम जनक होता है—स्वार्थ और भोग कामना से कदापि नहीं। ये जोड़ विवाह का दुष्परिणाम केवल विवाह करने वालों ही को नहीं, किन्तु सब समाज को भोगना पड़ता है।

भाई और बहिन यदि अपने से बड़े हों तो उनको भी पूज्य मानना, उनसे अपनी एकता के प्रेम एवं आदर-सम्मान युक्त व्यवहार करना, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा करना और उनके सुख दुःख में सहायक होना चाहिए और यदि अपने से छोटे हों तो उनके साथ अपने पुत्र पुत्री के समान एकता के प्रेमयुक्त वात्सल्य भाव का व्यवहार करना तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में सहायक होना। इसी तरह जो दीन और अनाथ कुटुम्बी अपने आश्रय में हों उनका प्रेम सहित पालन पोषण, रक्षण शिक्षण प्रसन्न चित्त से करना चाहिए। यदि वे बालक हों तो अपनी सन्तानों की तरह उनके प्रति वात्सल्य भाव का व्यवहार करना और यदि बड़ी आयु के हों तो पूज्य भाव से उनके साथ आदर सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सबके सुख दुःखों में सहायक होना और सबकी वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करने तथा उनके वास्तविक हित साधन के व्यवहारों में सहयोग देना चाहिए।

कौटुम्बिक अत्याचार

भारतवर्ष ने जब से आध्यात्मिकता को केवल निवृत्ति के उपयोगी समझ कर ससार के व्यवहारों से उसको अलग कर दिया अर्थात् जन से दर्शन-शास्त्रों का विचार केवल पर्वतों की कन्दराओं में रहने वाले, ससार से विरक्त—त्यागी महात्माओं ही के उपयोग की वस्तु समझी जाने लगी—गृहस्थी लोग उससे सर्वथा वञ्चित हो गए—तब ही से यहाँ के लोगो में जड़ता बढ़ी गई और इस समय यहाँ अधिक सख्या आसुरी प्रकृति के लोगो ही की हो गई है। ये लोग स्वयं अपने कुटुम्ब के साथ भी एकता के प्रेमयुक्त बर्ताव नहीं करते तो फिर अखिल विश्व के साथ एकता के प्रेमयुक्त बर्ताव की तो बात ही कैसी। अपने इस लोक तथा परलोक के व्यक्तिगत स्वार्थों तथा शरीर के क्षणिक सुख के लिए विषय करके ये लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह सन्तान उत्पन्न तो करते रहते हैं, परन्तु उनके उचित रीति से पालन पोषण, रक्षण-शिक्षण के लिए कुछ भी कष्ट उठाना नहीं चाहते। अपना (शरीर का) नाम अपने पीछे बहुत काल तक चलता रहे तथा मरने के बाद परलोक में—अपने को स्थूल शरीर मिलने तथा उसके भूरे-प्यासे मरने की कल्पना करके, वहाँ उस शरीर को—जल तथा अन्न का पिएड पहुँचने की आशा से पुत्र उत्पन्न होने के लिए (यदि

साधारण तौर मे उत्पन्न न हो तो) बड़े-बड़े यत्न करते हैं और उसके उत्पन्न होने पर बहुत हर्ष मनाते हैं । यदि यत्न करने पर भी पुत्र उत्पन्न न हो तो किसी लड़के को खरीद कर या गोद लेकर बड़ी खुशी मनाते हैं तथा ऐसे पुत्रों को बड़े लाड़-प्यार से रखते हैं, परन्तु लड़की बिना यत्न के ही उत्पन्न हो जाने पर बहुत शोकातुर होते हैं और उससे बड़ी घृणा करते हैं । कई लोग तो उसको जन्मते ही मार डालते हैं और जो नहीं मारते वे भी मरदा उसका तिरस्कार करते हुए उसके मरने की कामना करते रहते हैं और यदि वह मर जाय तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की आशा कुछ भी नहीं रहती—नाहक उसको खिलाने पिलाने आदि पर व्यर्थ करना और कष्ट उठाना पड़ता है । अपना उत्तराधिकारी धनवान बना रहे—इस व्यक्तिगत मोह तथा प्रतिष्ठा के लिए पुत्र के वास्ते तो अनेक तरह के कुकर्म करके न्याय अन्याय से धन बटोर कर छोड़ जाना अपना परम धर्म समझते हैं, परन्तु कन्या को—विवाह और गौने आदि के अवसर पर समाज में अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए लाजिमी दहेज देने (सो भी कन्या को नहीं, किन्तु उसके समुर आदि अपने सम्बन्धी को) के अतिरिक्त—कुछ भी देना अन्याय मानते हैं । चाहे कन्या कितनी ही दोन अवस्था या विपत्ति में क्यों न हो, चाहे वह पिता की नादेहन्दी के कारण सास-

ननद आदि के तानों से कोसी जाकर मर ही क्यों न जाय, परन्तु उसको कुछ भी देकर विपत्ति से बचाना या सन्तुष्ट करना अपने कर्त्तव्य से बाहिर मानते हैं।

पुत्र—घादे औरस हो या खरीदा हुआ दत्तक, घर की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बही होता है। उसकी अनुपस्थिति में धाप-दादे आदि सात पुश्यों की औलाद के पुरुष उत्तराधिकारी हो जाते हैं, परन्तु अपने शरीर से उत्पन्न कन्या का अपने पिता की सम्पत्ति में रत्ती भर भी अधिकार नहीं, क्योंकि उससे अपने शरीर का नाम नहीं चलता और न उसका दिया हुआ पियडोदक ही पहुँच सकता है—ऐसा भ्रम धँसा हुआ रहता है।

अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बालक-बालिकाओं को बेच देने में भी इन्हें कोई संकोच नहीं। धन-प्राप्ति के लिए अथवा लोगों में अपना मान बढ़ाने तथा मरने के बाद पियडोदक पहुँचाते रहने वाली औलाद उत्पन्न होने के लिए पुत्र का विवाह छोटी अवस्था में ही कर देते हैं, परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किए हुए बाल और बेजोड़ विवाहों से होने वाले बालकों के सर्वनाश का इनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता। धन लेकर अथवा भविष्य में आर्थिक लाभ की आशा से अथवा किसी बड़े आदमी के समुद्रे, साले आदि कहलाने के मान के लिए अथवा लड़की के के पहिले विवाह करने के पुण्य कमाने की

लालसा से अथवा रजस्वला होने के बाद अविवाहित रखने के कल्पित पाप तथा लोक निन्दा से बचने के लिए अथवा (इनमें से कोई भी अर्थ सिद्ध न हो तो) लड़की को घर से जल्दी बाहिर करके उससे पीछा छुड़ा कर निश्चित होने के स्वार्थ के लिए उसको चाहे जैसे अयोग्य, बालक, छुड़्दे, मूर्ख, रोगी, गँवार, विधुर तथा जिसके एक या अधिक ब्रियों और सन्तान मौजूद हों ऐसे घर को भी जहाँ तक बन सके जल्दी दे डालना इनके मन्त्रदीप्त विस्कुल ही उचित और न्यायसङ्गत है । जब तक कुँवारी कन्या घर में रहती है तब तक इनको बड़ी ही चिन्ता रहती है, मानो इनके सिर पर कोई भारी घोम लदा हुआ है और जब तक उसको घर से निकाल बाहिर नहीं करते तब तक इनकी नींद हराम हो जाती है, परन्तु जिस दिन उसके विवाह का स्वाँग करके उसको घर से विदा कर देते हैं उस दिन माता पिता मुरा की नींद सोते हैं । फिर वह वी हुई लड़की चाहे तुरत ही विधवा होकर जन्म भर रजस्वला होती रहे तथा विवश होकर कुकर्म एवं गर्भपात करके अपना सर्वनाश कर ले और कितना ही कष्ट क्यों न पावे, इनकी जाने बला । उसका दूसरा विवाह वे हरगिज नहीं करते, क्योंकि पुनर्विवाह करने से वो—इनके मतानुसार—इनका धर्म हूय कर स्वयं घोर नरक में पडने का भय रहता है और न करने से कुछ भी व्यक्तिगत पाप लगने की आशङ्का नहीं रहती, किन्तु बड़े धर्मात्मा बने रहते हैं ।

स्त्रियों पर अत्याचार

इसी तरह अपनी पत्नी को भी अधिकारा लोग केवल अपने शरीर के विषय भोग तथा स्वार्थ-साधन की जड़ सामग्री समझते हैं। पत्नी जब तक रूप-यौवन आदि गुणों के कारण विषय भोग के उपयुक्त रहती है, अपने शरीर को सुख देने वाले आचरण और सेवा-टहल करती है, अपनी आज्ञा का वहन नहीं करती, अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध कुछ भी उज्र नहीं करती और पुत्र उत्पन्न करती है तब तक तो उससे खूब प्यार करके जैसा यह कहे, अन्धे होकर उसीके अनुसार किया जाता है और जैसा नाच यह नचावे वैसा ही नाचा जाता है। उस दशा में सत्कार में उसके बराबर और कोई पदार्थ नहीं होता। परन्तु जब उसके रूप यौवनादि गुण अपने अनुकूल नहीं होते अथवा यह आज्ञापालन या सेवा आदि में श्रुति करती है अथवा पुरुष के मनमाने अत्याचार सहन करने में आज्ञाकारी करती है तो क्रौर्य ही प्यार की नजर से देखे जाने के अधिकार को बैठती है और मोहवश उससे दूट कर दूसरी किसी मनचाही स्त्री पर डेरा जमाती है, तब उसका (स्त्री का) केवल झिड़कियों तथा गालियों द्वारा ही सत्कार नहीं किया जाता, किन्तु मार-पीट द्वारा पूजन भी किया जाता है और पर तो वह किसी काम की ही नहीं रहती। कई

शक्तिशाली एवं सम्पन्न लोग—एक-एक पुरुष—अपने भोग के लिए अनेक पत्नियों तथा उप-पत्नियों रख कर ही सन्तोष नहीं करते, किन्तु दूसरों की पत्नियों से व्यभिचार करने में भी अपनी बड़ी प्रतिष्ठा मम करते हैं, परन्तु जो इतनी निरङ्कुशता नहीं कर सकते वे भी थोड़ा सा बहाना मिलने पर एक पत्नी की मौजूदगी में ही दूसरी लाकर दोनों का सर्वनाश कर देते हैं, और स्त्री के बन्ध्या होने पर (यद्यपि बन्ध्या होने का दोष केवल स्त्रियों का ही नहीं होता) या आह्ला का वृद्धन करने पर या किसी दीर्घ रोग ग्रसित होने पर या सन्धा-भूटा इल ज्वाम लगने पर—यहाँ तक कि कटुभाषिणी होने पर भी—फौरन दूसरी पत्नी लाना परम धार्मिक कृत्य माना जाता है और एक पत्नी के मरने पर दूसरी लाने में जो पुरानी जूनी फेंक कर नई लाने में जितना विचार होता है उतना भी शायद नहीं होता ।

पुरुष की सम्पत्ति पर उसके जीवन काल में तो स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु पुरुष के मरने पर यद्यपि स्त्री जन्म भर वैधव्य भोगती हुई जड़वत् घर के एक कोने में बैठी, सड़ सड़ कर जीवन बिताने के लिए बाध्य की जाती है, परन्तु पति की सम्पत्ति में—सिवाय परिवार की सेवा दहल करने के ऐवज में रुखा-सूखा अन्न खाने के और कोई अधिकार नहीं रहता । विधवा होने पर वह इतनी अशुभ और तिरस्कृत बना दी

किया जाता है, परन्तु यदि इसमें सफलता न हो तो या तो वे बेचारी विधादि के प्रयोग से मार डाली जाती हैं या उन्हें घर से निकाल कर समाज में अपना मुख उज्ज्वल किया जाता है। इस तरह घर से निकली हुई वे बेचारी या तो निर्दयी गुणों से हथकड़ों में पड़ कर घोर विपत्ति और कष्ट उठाती हैं या वेश्या-वृत्ति से नारकीय जीवन व्यतीत करती हैं अथवा इतनी यातनाओं से तड़ आकर आत्मघात कर लेती हैं। इस तरह के पैशाचिक कृत्य इन लोगों की दृष्टि में धर्म-सम्मत हैं और उन अबलाओं का इस तरह सर्वनाश करने वाले धर्मात्मा ही बने रहते हैं, परन्तु जवान विधवाओं का विवाह करके उनको सदगृहस्थिनी बनाना बड़ा पापाचार माना जाता है।

पहिले जमाने में जन सती दाह की अमानुषी प्रथा प्रचलित थी तब तो बेचारी विधवाओं को अग्नि में जलने की दारुण वेदना घण्टे आव घण्टे मूर्च्छित होने तक ही सहन करनी पड़ती थी, परन्तु अब तो बिना अग्नि के ही जलते रहने की भर्मे-वेदना बेचारी विधवाओं को जन्म भर भोगनी पड़ती है। इससे अधिक नृशंस राक्षसी व्यवहार और क्या हो सकता है ?

स्त्रियों को पर्दे के अन्दर बन्द रख कर सड़ाना, बुद्धि-विकास के साधन उनकी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारों को घूँघटा से ढाँक कर बन्द कर रखना और बेचारियों को पिछरे

की चिड़िया घनाप रखना उच्छकोटि की मर्त्यादा मानो जाती है।

स्त्रियों को पर्दे के अन्दर इस वास्ते रक्खा जाता है कि पुरुष उन पर कुट्टि न डालें अर्थात् कुट्टि डालने का पाप तो करें पुरुष और उच्च पाप का फल भोग बेचारी स्त्रियों। कैसा विचित्र न्याय है ? मुँह बन्द करके पर्दे में रखना आदिए कुट्टि डालने वाले पुरुषों को, परन्तु रक्खी जाती हैं निर्दोष अबलाएँ। यह बात ध्यान में रखने की है कि स्त्रियों को अधिकतर अपने ससुराल की तरफ के बड़ों से घूँघट फरवाया जाता है, जिससे साबित होता है कि घर के "बड़ेरे" ही कुट्टि डालने वाले पापी हैं, इसलिए घर के पुरुषों के पाप का फल भी, उनके बदले बेचारी स्त्रियों को भोगना पड़ता है।

अबलाओं की पुकार

(तर्ज लावनी)

टेर

समन सुनो दे कान, धम का जो दम मरते हो ।

नारी नर से कहे, ज़ुलम हम पर क्यों करते हो ॥

अन्तरा

मछा जी ने आदि काल में सृष्टि रखी सारी ।

एक मुआ से हुआ पुरुष और दूसी से नारी ॥

सङ्गठन में रहते हुए मनुष्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के बदते उलटा अधिक सङ्कुचित हो जाता है जिससे उन्नति के बदते उलटी अवनति होती है। प्रत्येक समाज के टुकड़े-टुकड़े होकर इतने फिरके बन गए हैं कि उनका दायरा बहुत ही छोटा और सङ्कुचित हो गया है। प्रत्येक फिरका अपने अत्यन्त सङ्कीर्ण नियमों की मजबूत चहारदिवारी के भीतर इस तरह जकड़ कर जैद हो गया है कि उसका कोई भी व्यक्ति उससे बाहर—किसी दूसरे फिरके के व्यक्ति के साथ—किसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं कर सकता। इस तरह की सङ्कुचितता में सात्विक भावों के विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रत्येक फिरके के नियम प्रायः जन्म, मृत्यु और विवाह आदि सम्बन्धी रीति रिवाज और रूढ़ियों का पालन करवाने तथा इन अवसरों पर अपने सभ्यों से लाजिमी तौर पर बिरादरी और ग्राह्यणों के लिए मिष्ठान्न भोजन आदि के आसुरी आडम्बर करवाने तक ही परिमित होते हैं। इनके अतिरिक्त किसी प्रकार की धार्मिक, आर्थिक अथवा नैतिक भलाई या उन्नति पर कोई लक्ष्य नहीं रहता। उन फिरकों के नेता—पञ्च लोग अपने अपने फिरक को अपनी मौरुखी जायदाद समझ कर उससे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं और अपने नेतापन की प्रतिष्ठा के अभिमान में लोगों को दबात तथा कष्ट देते हैं। किसी के घर में मृत्यु होने पर लाजिमी

तौर से उससे मिष्टान्न भोजन करवा कर माल उड़ाते हैं। जिस व्यक्ति से ऐसे भोजन करवाए जाते हैं वह—चाहे कैसा ही धीन हो अथवा अनाथ विधवा हो या नानालिंग बच्चा हो और मृत्यु भी चाहे ऐसे जवान की क्यों न हो, जिससे उसका घर एकदम सले बैठ जाए—फिर भी इन लोगों को उसके यहाँ माल उड़ाने तथा जहाँ तक धन सके बेचारे धीन, दुखिया शोकातुर भोजन कराने वाले को तद्ग करने और दुःख देने में किसी प्रकार का तरस नहीं आता। चाहे वे बेचारे धीन और अनाथ अपना घर एवं वस्त्राभूषण बेच डालें अथवा असहाय विधवाओं के जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी साधन न रहने से चाहे वे अपना शरीर भी गिरवी क्यों न रख दें अर्थात् पेट की ज्वाला बुझाने और छोटे बच्चों को पालन करने के लिए उनको आततायियों की मजदूरी करके अपने सतीत्व को भी तिलाञ्जलि देना पड़े, परन्तु विरादरी का वह प्रेत-भोज करना लाजिमी है। यदि कोई अत्यन्त गरीबी के कारण ऐसे भोजन (जिनको “कारज” कहते हैं) करने में असमर्थ होता है तो फिर वह समाज में मुँह दिखाने योग्य नहीं रहता और उसका “नाक कट गया” माना जाता है तथा वह समाज के लोगों से सदा कोसा जाता है। जत्र मृत्यु के अवसर पर भी इस तरह का राक्षसी व्यवहार होता है तब विवाहादि हर्ष के अवसरों की सामाजिक रीति-रिवाजों और भोज आदि के आसुरीपन

सङ्गठन में रहते हुए मनुष्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के बदले चलता अधिक सङ्कुचित हो जाता है जिससे उन्नति के बदले चलती अवनति होती है। प्रत्येक समाज के टुकड़े-टुकड़े होकर इनने फिरकें बन गए हैं कि उनका दायरा बहुत ही छोटा और सङ्कुचित हो गया है। प्रत्येक फिरका अपने अत्यन्त सङ्कीर्ण नियमों को मजबूत बहारदिवारी के भीतर इस तरह जकड़ कर कैद हो गया है कि उसका कोई भी व्यक्ति उससे बाहर—किसी दूसरे फिरके के व्यक्ति के साथ—किसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं कर सकता। इस तरह की सङ्कुचितता में सात्विक भावों के विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रत्येक फिरके के नियम प्रायः जन्म, मृत्यु और विवाह आदि सम्बन्धी रीति रिवाज और रूढ़ियों का पालन करवाने तथा इन अवसरों पर अपने सभ्यों से लाजिमी तौर पर बिरादरी और ग्राह्यणों के लिए मिष्टान्न भोजन आदि के आसुरी आडम्बर करवाने तक ही परिमित होते हैं। इनके अतिरिक्त किसी प्रकार की धार्मिक, आर्थिक अथवा नैतिक भताई या उन्नति पर कोई लक्ष्य नहीं रहता। उन फिरकों के नेता—पञ्च लोग अपने अपने फिरक को अपनी मौरुसी जायदाद समझ कर उससे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं और अपने नेतापन की प्रतिष्ठा के अभिमान में लोगों को दबाते तथा कष्ट देते हैं। किसी के घर में मृत्यु होने पर लाजिमी

तौर से उससे मिष्टान्न भोजन करवा कर माल उड़ाते हैं। जिस व्यक्ति से ऐसे भोजन करवाए जाते हैं वह—चाहे कैसा हो दौन हो अथवा अनाथ विधवा हो या नापालिग बन्धा हो और मृत्यु भी चाहे ऐसे जवान की क्यों न हो, जिससे उसका घर एकदम तले बैठ जाए—फिर भी इन लोगों को उसके यहाँ माल उड़ाने तथा जहाँ तक बन सके बेचारे दीन, दुरिय्या शोकातुर भोजन कराने वाले को तड्क कर देने और दुस्न देने में किसी प्रकार का तरस नहीं आता। चाहे वे बेचारे दीन और अनाथ अपना घर पथ वस्त्राभूषण बेच डालें अथवा असहाय विधवाओं के जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी साधन न रहने से चाहे वे अपना शरीर भी गिरवी क्यों न रख दें अर्थात् पेट की ज्वाला बुझाने और छोटे बच्चों को पालन करने के लिए उनको आततायियों की मजदूरी करके अपने सतीत्व को भी तिलाञ्जलि देना पड़े, परन्तु बिरादरी का वह प्रेत भोजन करना लाजिमी है। यदि कोई अत्यन्त गरीबी के कारण ऐसे भोजन (जिनको “कारज” कहते हैं) करने में असमर्थ होता है तो फिर वह समाज में मुँह दिखाने योग्य नहीं रहता और उसका “नाक कट गया” माना जाता है तथा वह समाज के लोगों से सदा कोसा जाता है। जब मृत्यु के अवसर पर भी इस तरह का राक्षसी व्यवहार होता है तब विवाहादि हर्ष के अवसरों की सामाजिक रीति-रिवाजों और भोजन आदि के आसुरीपन

दैवी सम्पद

का अनुमान सहज हो किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि वर्तमान के सामाजिक सङ्गठन में रहने से मनुष्य को विवश होकर आसुरी व्यवहार करने पड़ते हैं। उसके नियमों को पालन करते हुए मनुष्य सात्विक आचरण कर ही नहीं सकता। अतएव सात्विक आचरण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने समान गुणों तथा समान विचार वाले व्यक्तियों के समाज का स्वतन्त्र सङ्गठन करना चाहिए।

चौथी श्रेणी (मनुष्य वर्ग) के मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के सात्विक आचरण

जिन लोगों का आत्म-विकास इतना विस्तृत हो गया है कि वे अपने देश की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं और देशोन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, उनको जाति, वर्ण, धर्म या मत आदि के भेद भाव बिना सारे देशवासियों के साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए सब से प्रेमयुक्त व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को सारे देशवासियों के व्यक्तित्व में जोड़ देना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देश के स्वार्थों के अन्तर्गत समझना चाहिए। नि स्वार्थ भाव से देश के कुछ दूर करना तथा उसकी आधि-भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक चन्नति करने पर शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए। देश की हानि में अपनी, अपने कुटुम्ब तथा समाज की हानि और देश के लाभ में सारा लाभ समझना चाहिए। किसी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा आदि के लिए देश सेवा नहीं करनी चाहिए।

अपने देश की सेवा करने हुए दूसरे देशों के साथ भी प्रेम और मेल जोल रखना चाहिए और अपने देशवासियों में दूसरे देशवासियों के साथ प्रेम के वर्ताव करने के भाव उत्पन्न करने चाहिए। अपने देश के धन-बल, जन-

यज्ञ, प्राचीनता, विद्या और कला-कौशल की उन्नति आदि, प्रतिक्षण परिवर्तनशील आधिभौतिक शक्तियों के मोह और घमण्ड में आसक्त होकर दूसरे देशवासियों को दयाना न चाहिए और न उनसे ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा के भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि सभी देश एक ही परमात्मा की माया शक्ति के अनेक नाम और रूप हैं, अतः जिस देश के निवासी अपनी आधिभौतिकता के घमण्ड में दूसरे देशवासियों से घृणा करते हैं या उन्हें दगाते और कष्ट देते हैं वे स्वयं तिरस्कृत होते, कष्ट पाते एवं दूसरों से दबते तथा पराधीन रहते हैं। क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और तिरस्कार करने की प्रतिक्रिया स्वयं अपने ऊपर होती है जिससे अपने देश ही में आपस में द्वैत भाव पड़ कर एक दूसरे को दबाने, एक दूसरे की हानि करने एवं एक दूसरे के साथ घृणा, तिरस्कार एवं ईर्ष्या, द्वेष करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उस देश का अधःपतन हो जाता है। परन्तु जिस देश के निवासी आपस में एकता का प्रेम रखते हुए, अपने देश को सुख समृद्धिशाली एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील होने के साथ-साथ दूसरे देश वालों से मेल जोल, मैत्री एवं प्रेम रखते हैं वह देश सदा उन्नत, सुख समृद्धि सम्पन्न, शक्तिशाली एवं स्वाधीन रहता है।

भारतवर्ष जब तक दूसरे देशवासियों से मैत्री और प्रेम का व्यवहार करता रहा, तब तक वह सुख-समृद्धि सम्पन्न,

शक्तिशाली, एव उन्नत रहा, परन्तु जय से यहाँ के लोग अपनी ग्राचीनता, धार्मिकता एव पवित्रता आदि बड़प्पन के घमण्ड में दूसरे देश वालों को दबाने और उनसे ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणा करने लगे एव दूसरे देशों में जाने से भी परहेज करने लगे, तब से ही प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ के निवासियों में फूट पड़ कर आपस में वही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और परहेज करने तथा एक दूसरे को दबाने के भाव उत्पन्न हो गए और गृह-क्रान्ति के कारण दूसरे देश वालों ने इनको दबा लिया, अतः दूसरों के अधीन होकर स्वयं घृणा और विरस्कार के पात्र हो गए। अब तक भी इस देश के अधिकतर लोगों में दूसरे देशों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और परहेज के भाव बने हुए हैं और जब तक दूसरों के प्रति ये भाव बने रहेंगे तब तक आपस में भी ये ही सर्वनाशी भाव बने रहेंगे। इसलिए दूसरे देशवासियों के साथ भी मैत्री और प्रेम के भाव रखने चाहिए।

पाँचवीं श्रेणी (देव वर्ग) के मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के सात्विक आचरण

इस श्रेणी के लोगों का आत्म विकास अत्यन्त उन्नत होता है और इनका कार्यक्षेत्र सारे जगत तक विस्तृत हो जाता है अर्थात् ये लोग किसी प्रकार के जाति, वर्ण, धर्म एवं देश के भेद भाव बिना प्राणी मात्र की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझने हैं। लोकहित के लिए अपने देश, समाज, कुटुम्ब और शरीर तक को त्याग देने को तैयार रहते हैं तथा दूसरों के कष्ट निवारण के लिए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं। ये लोग मनुष्य देह में साक्षात् देवता हैं। जिस तरह परमात्मा की दैवी शक्तियाँ सारी घराघर सृष्टि का समान भाव से सञ्चालन करती रहती हैं, उसी तरह इस वर्ग के लोग समान भाव से भूत-प्राणियों की सेवा करते रहने हैं और अपने, अपने कुटुम्ब, जाति और देश के स्वार्थों को निश्चय रूपी परमात्मा के अर्पण कर देते हैं। परन्तु सर्वभूतात्मैक्य आत्म ज्ञान के अभाव में जब तक इनमें यह द्वैत भाव बना रहता है कि "जगत मुझमें भिन्न है, मैं उसकी सेवा करता हूँ" और इस पृथक्ता के भाव से लोक-सेवा करते हुए यह अहङ्कार रहता है कि "मैं लोगों का उपकार करता हूँ, लोगों पर दया करके उनके दुःख मिटाता हूँ, यदि मैं ऐसा न करूँ तो लोग दुःख

पावेंगे" अथवा हीनता का यह भाव रहता है कि "मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, इत्यादि" तब तक वे पूर्णविस्था को नहीं पहुँच सकते। किंतु जब तक द्वैत भावजन्य पृथक् व्यक्तित्व का अहङ्कार बना रहता है तब तक कभी न कभी मोह के वश होकर पीछे गिरने की भी आशा रहती है।

इसलिए इतने घड़े हुए आत्म विकास एवं सारे विश्व की सेवा करने वाले देव-वर्ग के स्त्री पुरुषों को भी सब प्रकार के बन्धनों से छुटकारा पाकर मुक्त होने के लिए सर्वभूतात्मैक्य ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता रहती है, अर्थात् उनको इस एकत्व भाव के अनुभवयुक्त जगत के व्यवहार करना चाहिए कि "स्वयं मैं और यह सारा विश्व एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, अतः सबके साथ मेरी वास्तविक एकता है।"

मन्मना भय मङ्गलं मनसा जी मा नमस्कुरु ।

मानेवैष्यसि सत्यं ते इति ज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥

—गी० अ० १८ ६५

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अद्भुत्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

—गी० अ० १८ ६६

अर्थ—मुझमें मन रख कर मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर, मेरी वन्दना कर, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि इससे तु

मुझमें ही आधार मिलेगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा भक्त है। भाषार्थ यह है कि जो समष्टि आत्मा = परमात्मा को सब में एक समान व्यापक समझ कर—यानी सारा विश्व आत्मामय है, यह निश्चय करके—अपने व्यक्तिव को सब में जोड़ देता है, सबके साथ धन-य भाव से प्रेम करता है; सबके हित के लिए यज्ञ* करता है और सबकी सेवा करता है, यह—सबका प्यारा अर्थात् सबका आत्मा—निश्चय ही परमात्म स्वरूप हो जाता है, यानी वह अखिल विश्व का प्रेरक एवं नियंत्रक है।

सब धर्मों को छोड़ कर तू एक मेरी (सर्वात्मा = परमात्मा की) शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर भावजन्य सब धार्मिक (मनहवी) और साम्प्रदायिक एवं मत मतान्तर सम्बन्धी भेद भाव और विधि निषेध, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे, शक्ति रिवाज आदि में आसक्ति के बन्धन एवं ऊँच नीच, छोटे-बड़े, मान अपमान, वण आश्रम आदि पृथक् व्यक्तिव के अहङ्कार को छोड़ कर एक (अद्वैत) समष्टि आत्मा = परमात्मा में अपने आपको जोड़ देने से अर्थात् सारे विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेने से किसी भी काम का बन्धन शेष नहीं रहता और न किसी प्रकार की चिन्ता वाणी रहती है। जब तक पृथक्ता के ये भाव रहते हैं कि मैं अमुक धर्म, मजहब, मत या सम्प्रदाय का अनुयायी हूँ; मेरा अमुक वण, अमुक आश्रम, अमुक जाति व अमुक पद है, मैं अमीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं कम करने वाला अलग हूँ, कर्म अलग है और जिससे तथा जिसके लिए कर्म

* यज्ञ का प्रस्तावना प्रथम प्रकरण में देखिए।

करता है वे अलग हैं एवं अमुक कर्म का मुझे अमुक फल मिलेगा इत्यादि, तभी तक धर्माधर्म, पाप पुण्य आदि का बन्धन होता है, परन्तु जब सब में एक परमात्मा समान भाव से व्यापक जान कर सबके साथ एकता का विश्व धर्म स्वीकार कर लिया जाता है अर्थात् अपने पृथक् व्यक्तित्व के भावों को सबसे एकता रूपी समष्टि भाव में लय कर दिया जाता है तो फिर बन्धन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। अतः सबके साथ एकता का अनुभव करने वाला वह महान् आत्मा ससार के सब व्यवहार करता हुआ भी सदा-सर्वदा मुक्त रहता है यानी स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है।

इस तरह सर्वत्र साम्य भाव में स्थित एवं द्वैत बुद्धि से रहित होकर वे जीवनमुक्त कर्मयोगी सब भूत प्राणियों को अपने ही अङ्ग समझते हुए—अर्थात् इस दृढ़ निश्चय से कि “सेवक, सेवा और सेव्य अथवा उपकारी, उपकार और उपकार्य तीनों एक ही हैं यानी मैं आप ही अपनी सेवा अथवा उपकार करता हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है”—वे सबके हित (लोक-समग्र) के व्यवहार करते रहते हैं।

सर्वभूतस्य भात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

—गी० अ० ६-२६

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

—गी० अ० ६-३०

अनेक रोगों को मिटाता है और दुरुपयोग विष में परिणत होकर अनेक रोग उत्पन्न करने तरह सदुपयोग से राजस तामस प्रतीत होने भी सात्विक अर्थात् लोक दितकर हो जाते। योग से सात्विक व्यवहार भी राजस-तामस और बन्धन के हेतु बन जाते हैं। ससार एकरस रहने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। त्रिगुणात्मक माया के इस खेल में किसी स्वयं अपना अच्छापन या बुरापन नहीं है। पन कर्त्ता की बुद्धि और उपयोग में है।

दूरेण श्रवण कर्म बुद्धियोगाद्बुद्धयः ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः ।

—गी.

अर्थ—हे धनञ्जय ! बुद्धियोग की अपेक्षा कम निरूप है अर्थात् बुद्धि के उपयोग बिना कोई कर्म से हो सकता—इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा काम ले। (बुद्धि से काम न लेकर) केवल (स्थूल सूक्ष्म पञ्च की इच्छा से कर्म करने वाले लोग कृपणा अर्थात् होते हैं।

अतएव सात्विक और राजस-तामस बुद्धि द्वारा सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि से का

अर्थात् सूक्ष्म विचार के बिना—केवल शास्त्रों के रोचक, भयानक वचनों में ही अन्धश्रद्धा रख कर—अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यवहार करने से कई अवसरों पर साधारणतया सात्विक प्रतीत होने वाले व्यवहारों से अनर्थ हो जाता है और कई अवसरों पर साधारणतया राजस-तामस प्रतीत होने वाले व्यवहार न करने से अनर्थ हो जाता है।

परन्तु यह बुद्धि सात्विक ज्ञानयुक्त अर्थात् आत्मनिष्ठ होनी चाहिए।

सर्वभूतेषु येनैक भावमव्यपमीक्षते ।

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्त्विकम् ॥

—गी० अ० १८-२०

अर्थ—जिससे विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सब भूत प्राणियों में एक ही अविभक्त अर्थात् बिना बटा हुआ और अव्यय अर्थात् सदा पकस रहने वाला भाव वीर्यता है अर्थात् सर्वत्र एक भावमत्त्व ही वीर्यता है—यह सात्विक ज्ञान है।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

अहुशाखा ह्यनसाश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिनाम् ॥

—गी० अ० २-४१

अर्थ—व्यवसायात्मिक अर्थात् निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही । जिसका एक निश्चय नहीं बनकी बुद्धि में अनन्त वासनाएँ

अनेक रोगों को मिटाता है और दुरुपयोग से अविष में परिणत होकर अनेक रोग उत्पन्न कर देता है। तरह सदुपयोग से राजस तामस प्रतीत होने वाले व्यक्तियों भी सात्विक अर्थात् लोक-हितकर हो जाते हैं और योग से सात्विक व्यवहार भी राजस-तामस होकर और बन्धन के हेतु बन जाते हैं। ससार में सदा एकरस रहने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। परमात्म-त्रिगुणात्मक माया के इस खेल में किसी भी व्यवस्था स्वयं अपना अच्छापन या बुरापन नहीं है, अच्छापन कर्त्ता की बुद्धि और उपयोग में है।

दूरेण शिवर कर्म बुद्धियोगादुनल्लय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपया फल हेतव ॥

—गी०

अर्थ—हे धनञ्जय ! बुद्धियोग की अपेक्षा कर्म (निरूपित है अर्थात् बुद्धि के उपयोग बिना कोरे कर्म से कुछ हो सकता—इसविषय में बुद्धि की शरण में आ अर्थात् काम से। (बुद्धि से काम न लेकर) केवल (स्थूल शरीर के फल की इच्छा से कर्म करने वाले लोग कृपया अर्थात् न होते हैं।

अतएव सात्विक और राजस-तामस १२।
बुद्धि द्वारा सदुपयोग करना चाहिये। बुद्धि से काम न

अर्थ—यान्तु जो प्रकृति (माया) से भी परे, अव्यक्त (सूक्ष्म) से भी अव्यक्त (सूक्ष्म) और सनातन (सदा इकसार रहने वाला) भाव अपना सर्व है उसका सब मूल प्राणियों के नाश (क्षय) होने पर भी नाश नहीं होता और यही अन्तिम गति है।

अतः स्थूलता का उत्सर्जन करके बुद्धि को सूक्ष्म तात्त्विक विचारों में बढ़ाते-बढ़ाते ही अन्त में वह आत्मनिष्ठ होती है और उस आत्मनिष्ठ बुद्धि से यथार्थ निर्णय होकर, सबके साथ एकता के अनुभवयुक्त व्यवहार ही पूर्ण रूप से सात्त्विक हो सकते हैं। स्थूल आधिभौतिकता में ही लीन रहने से ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं। परन्तु बहुत ही थोड़े लोग सूक्ष्म विचार करने का प्रयत्न करते हैं और उनमें भी कोई विरला ही दीर्घ काल के अभ्यास के बाद असली तत्त्व (सर्वभूता-रमैक्य भाव) की पूर्णवस्था तक पहुँचने में सफलता प्राप्त करता है।

मनुष्याणां बहुश्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

—गी० अ० ७३

अर्थ—इन्हीं मनुष्यों में से कोई विरला ही सिद्धि पाने अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त करने का यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से कोई विरला ही मुक्त (समष्टि आत्मा = परमात्मा) को यथार्थ जान सकता है। -

आधिभौतिक दृष्टि से कदापि नहीं। स्थूल = मोटे विचारों से सूक्ष्म = महीन विचार अधिक सच्चे और मान्य होते हैं। स्थूल बुद्धि के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राज-नैतिक आदि सभी विषयों में, सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्तियों की आज्ञा में रह कर उनके अनुयायी होते हैं, यह प्रत्यक्ष ही है। जितना ही अधिक सूक्ष्मता से विचार किया जाता है उतना ही अधिक सत्य के नजदीक पहुँचा जाता है। स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थ अधिक मूल्यवान् और प्राह्य होते हैं। प्रत्येक स्थूल पदार्थ का सूक्ष्म सार ही उसका सत्व अथवा तत्त्व होता है और तत्त्वों का सूक्ष्म विचार ही तत्त्वज्ञान कहलाता है। जितना ही अधिक सूक्ष्मता में बढा जाता है उतना ही अधिक अनैक्य की एकता होती जाती है और बढ़ते-बढ़ते जब अन्त में सब अनैक्य मिट कर केवला एक तत्त्व ही रह जाता है वही आत्मा = परमात्मा है। अतएव जहाँ तक बुद्धि काम करे सूक्ष्मता में बढ़ते जाना चाहिए, जब तक कि पराकाष्ठा (इद दर्जे) की सूक्ष्मता अर्थात् सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा = परमात्मा की एकता के अनुभव तक न पहुँचा जाय। आत्मा-परमात्मा सूक्ष्म का भी सूक्ष्म और सत्य का भी सत्य है।

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽन्यको व्यक्तात्सनात्मन ।

य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥

अर्थ—परन्तु जो प्रवृत्ति (माया) से भी परे, अम्यक्त (सूक्ष्म) से भी अम्यक्त (सूक्ष्म) और सनातन (सदा इकसार रहने वाला) भाव अर्थात् सत्त्व है उसका सब भूत प्राणियों के नाश (क्षय) होने पर भी नाश नहीं होता और वही अन्तिम गति है ।

अतः स्थूलता का उत्खनन करके बुद्धि को सूक्ष्म तात्त्विक विचारों में बढ़ाते-बढ़ाते ही अन्त में यह आत्मनिष्ठ होती है और उस आत्मनिष्ठ बुद्धि से यथार्थ निर्णय होकर, सत्य के साथ एकता के अनुभवयुक्त व्यवहार ही पूर्ण रूप से सार्विक हो सकते हैं । स्थूल आधिभौतिकता में ही लीन रहने से ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं । परन्तु बहुत ही थोड़े लोग सूक्ष्म विचार करने का प्रयत्न करते हैं और उनमें भी कोई विरला ही दीर्घ काल के अभ्यास के बाद असली तत्त्व (सर्वभूतात्मैक्य भाव) की पूर्णवस्था तक पहुँचने में सफलता प्राप्त करता है ।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धान्तां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

—गी० अ० ७ ३

अर्थ—हज़ारों मनुष्यों में से कोई विरला ही सिद्धि पाने अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त करने का यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से कोई विरला ही मुक्त (समष्टि आत्मा = परमात्मा) को यथार्थ जान सकता है । -- --

बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते ।

वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ॥

—गी० अ० ७ १६

अर्थ—बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद, सूक्ष्म विचारों वाला ज्ञानवान् व्यक्ति, यह जान लेने से—कि जो कुछ है सर्व वासुदेव परमात्मा ही है—मुझे प्राप्त हो जाता है अर्थात् मेरे साथ एकता का अनुभव कर लेता है । ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है ।

ऐसे महान् व्यक्ति ही कर्मों के विषय में यथार्थ निर्णय करके ससार का व्यवहार यथायोग्य चलाने में समर्थ होते हैं और उन्हीं महान् व्यक्तियों के नेतृत्व में जन-साधारण उनके अनुयायी होकर अपने अपने कर्त्तव्य कर्म यथायोग्य पालन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जन-समाज की तमोगुण प्रधान प्रकृति होने के कारण उनकी स्थूल कर्मों ही में आसक्ति रहती है, सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने की तथा सूक्ष्म तत्त्वों के समझने की उनमें योग्यता बहुत ही कम रहती है । इसलिए तत्त्वदर्शी महात्मा उन लोगों को, यथायोग्य स्थूल रीति से ही उनके कर्त्तव्य समझाने और उनसे श्रेष्ठ आचरण करवाने तथा बुरे व्यवहार छुड़वाने के लिए, साधारणतया सात्विक तथा राजस-तामस व्यवहारों के स्थायी भेद करके उनके आधार पर देश, काल और पात्र की परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर विधि निषेध की

मर्यादाएँ बाँध दिया करते हैं। वे विधि निषेध की मर्यादाएँ ही साधारण लोगों का धर्म हो जाता है और साधारणतया उनके अनुसार आचरण करके वे लोग अपनी उन्नति करते हैं। यदि तत्त्वदर्शी महात्मा लोग स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए समय-समय पर यथोचित मर्यादाएँ न बाँध कर—उन्हे केवल तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर ही—व्यवहार करने में सर्वथा स्वतन्त्र कर दें तो—तात्त्विक मर्म को समझने की योग्यता न होने के कारण—वे तामसी बुद्धि के लोग अर्थ का अनर्थ करके विपरीत आचरणों द्वारा ससार का व्यवहार सर्वथा बिगाड़ दें।

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता ।

सर्वापान्विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥

—गी० अ० १८ ३२

अर्थ—तमोगुण से व्याप्त जो (बुद्धि) अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सब पदार्थों को विपरीत समझती है यह तामसी बुद्धि है।

प्रकृतेर्गुण समूढा सञ्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नवित्त विचालयेत् ॥

—गी० अ० ३ २६

अर्थ—हे अर्जुन ! प्रकृति के गुणों के वश में हुए मूढ़ (अशानी) और कर्मों में ही आसक्त रहते हैं, उन स्थूल बुद्धि के

अज्ञानीजनों को तत्त्वदर्शी महात्मा (मर्यादा के अनुसार कर्म करने से) विचलित न करे ।

परन्तु जैसे कि पहिले कहा जा चुका है, वास्तव में व्यवहारों का सात्विक और राजस-तामस भेद सदा सर्वदा इकसार नहीं रहता , फलन उनके आधार पर बँधी हुई विधि निषेध की मर्यादाएँ भी सदा सर्वदा स्थायी रूप से हितकारक एवं सुखप्रद नहीं रह सकतीं । इसलिये तत्त्व-दर्शी महात्मा लोग, साधारण लोगों को सात्विक तथा राजस तामस प्रतीत होने वाले व्यवहारों तथा उनके आधार पर बँधी हुई विधि निषेध की मर्यादाओं पर ही सदा सर्वदा कट्टरता से पाबन्दी नहीं रखते, किन्तु अपनी आत्म-निष्ठ सात्विक बुद्धि द्वारा अर्थात् अश्वारम विचारों से, देश-काल और पात्र की परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्तन करके, अथवा नवीन मर्यादाएँ पौंध कर ससार के व्यवहार किया करते हैं । ऐसा करने से लौकिक दृष्टि से चाहे वे व्यवहार अच्छे प्रतीत हों या बुरे, अथवा प्रचलित मर्यादाएँ रहें या हटें, इसकी वे कुछ भी परवाह नहीं करते । ऐसे अवसरों पर उन महान् पुरुषों के आचरण ही धर्म या मर््यादा बन जाते हैं और साधारण जनता उन बड़े लोगों के पीछे चला करती है । तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी (जीवनमुक्त) महान् पुरुष ही अपने सर्वभूतात्मैव ज्ञान से पूर्णतया सात्विक व्यवहार कर

सकते हैं तथा साधारण लोगों को यथायोग्य सात्विक आचरण करने में प्रवृत्त कर सकते हैं, और साधारण लोग अपनी-अपनी योग्यतानुसार—उन आत्मज्ञानी महात्माओं द्वारा निर्णीत—सात्विक व्यवहारों के आधार पर बँधी हुई विधिनियम की मर्यादाओं का श्रद्धापूर्वक पालन करके तथा उन महान् पुरुषों का अनुकरण करके दीर्घ काल के अभ्यास के बाद सर्वभूतात्मैक्य ज्ञान अर्थात् सब प्रकार के घन्धनों से मुक्ति पा सकते हैं। सारांश यह कि एक तरफ तो आत्मज्ञान से सात्विक आचरण होते हैं और दूसरी तरफ सात्विक आचरणों से आत्मज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् आत्मज्ञान एवं सात्विक आचरण भी परस्पर में एक दूसरे के कार्य कारण अथवा उपकारी उपकार्य अर्थात् अनन्योभित हैं। इसलिये जनता का नेतृत्व करने वाले बड़े लोगों का कर्त्तव्य है कि सूक्ष्म विचारों को बढ़ाते बढ़ाते आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मनिष्ठ साम्य बुद्धि द्वारा ससार के व्यवहार करते हुए साधारण लोगों को आदर्श दिखावें।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

—गी० अ० ३२१

अर्थ—जो व्यक्ति जो कुछ करता है वही अन्य साधारण लोग भी करते हैं; वह जिसे प्रमाण मान कर स्वीकार करता है लोग उसी का अनुकरण करते हैं।

अतः जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता लोग अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह पूरी करते हैं वह समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता है और जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता लोग अपनी—इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भूल कर—स्थूलता में ही लीन रहते हैं अर्थात् केवल स्थूल शरीरों के व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, उस समाज, राष्ट्र व देश का पतन अवश्य होता है। जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता लोग जितने ही अधिक सूक्ष्म विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिक वह समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता है और जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता लोग जितने ही स्थूल विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिक उस समाज, राष्ट्र व देश का पतन होता है।

अब पृथक्-पृथक् भावों का किस अवस्था में, किस तरह प्रयोग करने से व्यवहार सात्विक अथवा राजस-तामस होते हैं—इसका कुछ खुलासा (स्पष्टीकरण) सन्तोष में करने का यथाशक्य प्रयत्न किया जाता है। यह स्पष्टीकरण “सब भूत प्राणियों की एकता सच्ची है”—इस निश्चययुक्त, व्यवसायात्मिका बुद्धि से किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार सच्चे, यानी सात्विक और अनन्त प्रकार की भूठी पृथक्ता को सच्ची मानने वाली भेद-बुद्धि से किए जाने वाले व्यवहार मिथ्या, यानी राजस-तामस मानने के मूल सिद्धान्त पर किया गया है।

साधारणतया सात्विक प्रतीत होने वाले व्यवहारों का खुलासा (स्पष्टीकरण)

प्रेम

समस्त भूत प्राणी एक सत् चिन्-आनन्द स्वरूप आत्मा के ही अनेक नाम और रूप हैं, वस्तुतः एक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है—इस सर्वभूतात्मैक्य भाव से सबके साथ स्वाभाविक प्रेम करना, दूसरों के सुख दुःख अपने समान समझना; अपनी तरफ से किसी से भी द्वेष का भाव नहीं रखना, सभी सुखी हो, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी उन्नति करें, सबके प्रति इस तरह की सद्भावना रखना—यह सच्चा अर्थात् सात्विक प्रेम है। परन्तु विशेष व्यक्तियों एवं उनके भौतिक शरीरों के प्रेम में आसक्त होकर, उनके साथ यथायोग्य व्यवहार न करना अथवा अपने कर्त्तव्यों में झुटि करना अथवा उनसे यथायोग्य काम न लेना अर्थात्—इस विचार से कि उनका उपयोग करने से उनका शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा—उनसे अपने-अपने कर्त्तव्य-पालन करवाने की उपेक्षा करना अथवा किसी के परोक्ष के अधिक सुख प्राप्ति के निमित्त, प्रत्यक्ष में होने वाले थोड़े से

शारीरिक दुःख को भी, भौतिक प्रेम के वश होकर, सहन न करना—यह मिथ्या प्रेम है। भौतिक शरीरों तथा विशेष व्यक्तियों में प्रेम की आसक्ति, मोह में परिणत होकर कईयों के प्रति राग और कईयों से द्वेष उत्पन्न कर देती है जिससे बड़ी दुर्गति होती है। अर्जुन को भी भौतिक शरीरों तथा विशेष व्यक्तियों में प्रेम की आसक्ति होकर मोह उत्पन्न हो गया था, जिससे उसकी बड़ी दुरी दशा हो गई थी और जिसको मिटाने के लिए ही भगवान ने उसे श्रीमद्भगवद्-गीता का उपदेश दिया।

आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के, जगत् रूपी, इस खेल में नाना प्रकार के मूलप्राणी होते हैं और उनका परस्पर में नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है, अतः इनमें आपस में प्रेम का वर्तान भी अपनी अपनी योग्यता और परस्पर के सम्बन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अर्थात् बड़ों के साथ छोटों का प्रेम का वर्तान भक्ति के रूप में, छोटों के साथ बड़ों का प्रेम का वर्तान वात्सल्य के रूप में, बराबरी वालों से स्नेह के रूप में, अपने से हीन स्थिति वालों से अनुग्रह के रूप में, दुखियों के साथ दया, सुखियों से मित्रता, सज्जनों से मुदिता और दुष्टाचारियों से उपेक्षा के रूप में—प्रेम का वर्तान होता है। इन सबका पृथक्पृथक् स्फुटिकरण निम्न प्रकार है।

ईश्वर-भक्ति

सारे विश्व का समष्टि भाव अर्थात् सत्र भूत प्राणियों का एकत्व ही ईश्वर है यानी एक ईश्वर समस्त चराचर भूत प्राणियों में एक समान व्यापक है—उससे पृथक् कुछ भी नहीं है—इस निश्चय से, जगत को ही जगदीश्वर समझ कर, सब चराचर भूत प्राणियों के साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करना, अपने न्यक्तित्व को जगत रूपी जगदीश्वर के साथ जोड़ कर तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को जगत् रूपी जगदीश्वर के अर्पण करके संसार के व्यवहार करना, कोई भी कार्य करने में सत्रके आत्मा ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं भूलना, किसी के साथ भी विपरीत बर्ताव न करना, अपनी तरफ से किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या तिरस्कार का बर्ताव न करना और किसी की किसी प्रकार की हानि न करना, अपनी शक्ति और योग्यतानुसार लोक सेवा करना—यह सच्ची ईश्वर-भक्ति है, अर्थात् विश्व-प्रेम ही सच्ची ईश्वर-भक्ति है। श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने अपने विराट् रूप में अर्जुन को सब चराचर सृष्टि दिखा कर कहा कि “भेद बुद्धि से वेदाध्ययन, तप, दान और हवन-यज्ञ आदि करने से—जगत् के एकत्व भाव—मेरे इस विश्वरूप को कोई नहीं देख सकता, किन्तु अनन्य भक्ति अर्थात् सबके साथ एकत्व भाव के प्रेम से ही

में (अपने इस रूप में) देखा एवं जाना जा सकता हूँ और इसीसे मेरे साथ एकता हो सकती है । अतः जो सबके लिए कर्म करते हैं, सब से एकता रखते हैं, अपने व्यक्ति के अहङ्कार और व्यक्तिगत स्वार्थों को जो सबके साथ जोड़ देते हैं और किसी भी भूतप्राणी से घैर नहीं करते, वे सब से प्रेम करने वाले मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं ।” इस पर अर्जुन ने शङ्का की कि “इस विश्व-प्रेम रूपी आपकी सगुण उपासना करने वाले तथा जगत का तिरस्कार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले—भक्तों में से श्रेष्ठ योगी कौन है ?” इसके उत्तर में भगवान् ने कहा —

सम्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।

अहुया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥

—गी० अ० १२ २

अर्थ—जो पराधृष्ट अथात् सब में एकत्व भाव की सार्विक धृष्टा से (जगत को जगदीश्वर जान कर) मेरे इस सगुण स्वरूप पानी विश्व की एकता में, अपने मन को निरन्तर शोध कर, मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों को मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ।

सारांश यह कि विश्व के साथ एकता का प्रेमयुक्त व्यवहार ही सच्ची ईश्वर भक्ति है । और मन को इस प्रकार की एकता में जोड़ने अर्थात् एकाग्र करने के अभ्यास के

लिए—किसी स्थान विशेष में स्थित होकर अथवा किसी मूर्ति, चित्र अथवा दूसरे किसी चिन्ह या नाम विशेष में ईश्वर-धुद्धि करके निःस्वार्थ भाव से पूजन, अर्चन, स्मरण, कीर्तन, मन्त्र, स्तुति आदि से—निराकार अथवा साकार ईश्वर के गुणों का चिन्तन करते रहना तथा सभी स्थानों, मूर्तियों, चित्रों, चिन्हों और नामों में एक ही ईश्वर की सर्वव्यापकता का लक्ष्य रखना—यह भी साधनावस्था की अर्थात् प्रारम्भिक ईश्वर-भक्ति है। यह प्रथमावस्था की ईश्वर भक्ति उपरोक्त सभी ईश्वर-भक्ति का साधन मात्र है। जिस तरह विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रथम वर्ष शिक्षा से आरम्भ करके—उसके साधन से—आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, परन्तु जब वह उपर की कक्षा में पहुँच जाता है तो वर्ष शिक्षा का अभ्यास पीछे छोड़ देता है, अथवा जिस तरह छोटी आयु की कन्याएँ, गुड़ियों के खेल द्वारा गृहस्थ की शिक्षा प्राप्त करती हैं, परन्तु जब वे बड़ी होकर गृहस्थित बनती हैं तब गुड़ियों का खेल छोड़ देती हैं, उसी तरह, यद्यपि विश्व प्रेम रूपी ईश्वर-भक्ति में मन को जोड़ने की शिक्षा के लिए प्रतीक उपासना—किसी स्थान विशेष में अथवा किसी मूर्ति, चित्र तथा अन्य चिन्ह अथवा किसी नाम विशेष पर लक्ष्य कर—करना आवश्यक है, परन्तु इस प्रतीक उपासना का उद्देश्य केवल प्रारम्भिक अवस्था में मन को एकाग्र करने के अभ्यास तक ही परिमित रहना

चाहिण , न कि जन्म भर इसी में लगे रहने के लिए । यदि इसी को सच्ची अर्थात् पराकाष्ठा की ईश्वर भक्ति मान कर सारी आयु इसी में बिता दी जाय तो—वह मिथ्या ईश्वर भक्ति है ।

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नाना भाषान्पृथग्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम् ॥

—गी० अ० १८ २१

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदरूपं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥

—गी० अ० १८ २२

अर्थ—जिस पृथक्ता के ज्ञान से सम्पूर्ण भूत प्राणियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नानात्व को (जोग) सत्य मानते हैं—उस ज्ञान को तु राजस ज्ञान ।

और जिस ज्ञान से किसी एक ही कार्य को सब कुछ मान कर (जोग) उसमें आसक्त रहते हैं तथा जो युक्ति अथवा तात्विक विचार से सवधान रहित हैं—वह तु तमस ज्ञान तामस कहा गया है ।

सात्पर्य्य यह कि ईश्वर को किसी स्थान, मूर्ति, चित्र, चिन्ह अथवा किसी नाम व गुण विशेष ही में सीमाबद्ध मान कर तथा इन्हीं की उपासना को ईश्वर-भक्ति की परमावधि समझ कर, जन्म भर उसी में लगे रहना और इनके अतिरिक्त दूसरे भूत प्राणियों में ईश्वर की सर्वव्यापकता

की उपेक्षा करके अथवा उनको ईश्वर से भिन्न मान कर, उनसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि के व्यवहार करते रहना, इस तरह की उपामना में निरन्तर लगे रह कर अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करना, लोगों के साथ विपरीत व्यवहार करना, किसी को कष्ट देना, किसी की हानि करना, अपने व्यक्तिगत भोग विलास की कामना से अथवा लोगों में कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के लिए दम्भ से पूजा-पाठ आदि में लगे रह कर ईश्वर-भक्त होने का अहङ्कार करना, अथवा नाना ईश्वर मान कर उनमें भेद भाव की कल्पना करके झगड़े रखे करते रहना अथवा किसी स्थान विशेष या काल विशेष में रहने वाले किसी विशेष शक्ति सम्पन्न एवं विशेष गुणों वाले व्यक्तित्व में ईश्वर की कल्पना करके, अपने घुरे कर्मों के दुष्परिणामों एवं विपत्तियों से बचने तथा किसी प्रकार की अर्थ सिद्धि के लिए, उसकी खुशामद (प्रार्थना स्तुति आदि) करना और अपनी शरीर यात्रा का सब बोझ उसके सिर लाद कर आप निरुद्यमी, आलसी एवं प्रमादी बन जाना—यह ईश्वर-भक्ति नहीं किन्तु ईश्वर का तिरस्कार है अर्थात् नास्तिकता है ।

राज्य-भक्ति

नराणा च नराधिपम् ।

करते हैं, वे किसी के भी शासन में रह कर, किसी भी नियम और कानून की पानन्दी रखना नहीं चाहते और कोई किसी के अधीन न रह कर सब कोई पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष अपने-अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार और व्यक्तिगत स्वार्थों ही को प्रधानता देते हैं। यद्यपि जगत के व्यवहार अच्छी तरह नियम-बद्ध, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य सत्ता का होना अत्यावश्यक है, परन्तु यही राज्य सत्ता सबके लिए हितकर हो सक्ती है जिसकी प्रजा के साथ एकता हो अर्थात् जिसने अपने व्यक्तित्व को प्रजा के व्यक्तित्व में मिला दिया हो और अपने स्वार्थों को प्रजा के स्वार्थों के अन्तर्गत कर दिया हो। जिसमें दैवी सम्पद के गुण—बुद्धि, बल और प्रेम की अर्थात् एकतापूर्ण युक्ति और शक्ति की (केवल कल्पना Theoretical ही नहीं, किन्तु व्यावहारिक Practical) अधिकता होती है वही शासन कर सकता है, चाहे ये गुण किसी व्यक्ति विशेष में हों या किसी जाति विशेष में अथवा किसी देश विशेष के निवासियों में, जिनमें ये सात्विक गुण अधिक होते हैं वे इन गुणों की कमी वाले लोगों पर शासन करते हैं और जिनमें इन गुणों की कमी होती है वे इन गुणों की अधिकता वाले लोगों से शासित होते हैं।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

—गी० अ० १८ ७८

अर्थ—जहाँ सबकी एकता का केन्द्र योगेश्वर धीकृष्ण है अर्थात् जहाँ सबका ऐक्य है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है अर्थात् जहाँ युक्ति सहित शक्ति है, वहाँ निरक्षयपूर्वक भी यानी राज्य क्षमी, विजय, ऐश्वर्य और नीति है—यह मेरा निरिक्त मत है ।

जो लोग इन गुणों के बिना शासक बने रहना चाहे—वे कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । जब किसी शासक में ऐक्य के प्रेम भाव युक्त युक्ति और शक्ति की कमी आ जाती है तब वह अपनी सत्ता कायम रखने के लिए चाहे कितना ही प्रयत्न करे, उसकी सत्ता कदापि कायम नहीं रह सकती । इसी तरह जब तक शासित लोगों में इन गुणों की कमी रहती है तब तक उनको इन गुणों की अधिकता वालों के अधीन रहना ही पड़ता है चाहे वे शासक के साथ प्रेम (भक्ति) पूर्वक रहें या उससे द्वेष रखते हुए । प्रेम-पूर्वक रहने से आपस की एकता के भाव उत्पन्न होकर बुद्धि और बल जल्दी सङ्गठित हो सकते हैं जिससे पराधीनता से छुटकारा मिल सकता है । परन्तु द्वेष करने से अनैक्य (फूट) बढ़ती है जिससे बुद्धि और बल का हास होता है, फलतः पराधीनता बनी रहती है ।

मातृ-पितृ भक्ति

समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए मातृ पितृ भक्ति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह माता पिता अपनी सन्तानों का, गर्भ से लेकर बड़े होने तक पालन-पोषण, रक्षण शिक्षण आदि—एकता के प्रेम तथा निःस्वार्थ भाव से—करते हैं तभी सन्तान ससार के व्यवहार करने योग्य बनते हैं, उसी तरह, वृद्धावस्था में शरीर शिथिल हो जाने पर माता पिता की सेवा-शुश्रूषा, पालन-पोषण आदि एकता के प्रेम तथा निःस्वार्थ भाव से, सन्तान करे तभी वे लोग शान्तिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं और परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग और दूमरों के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास होता है। अतः माता पिता की सेवा-शुश्रूषा एवं आदर-मत्कार निःस्वार्थ भाव से, अपना कर्त्तव्य समझ कर करना, अपने सात्विक व्यवहारों से उनको सुख देना, अपने राजसी-तामसी व्यवहारों तथा विषय भोगों के लिए उनको कदापि कष्ट न देना तथा उनका कभी अपमान न करना, उनकी उचित आज्ञाओं का पालन करना, उनकी सद्गति प्राप्त होने वाले व्यवहारों में सहायक होना तथा उनकी वृद्धावस्था में आदर सहित पालन-पोषण करना—यह सच्ची मातृ पितृ भक्ति है। परन्तु सात्विकता के विरुद्ध पड़ने वाली माता पिता की राजसी-तामसी भावों की

आज्ञाओं को अन्ध-श्रद्धा से, केवल इसलिए मानना कि माता पिता की आज्ञाएँ मानना हर हालत में उचित ही है, उनको उचित सम्मति न देना, उनकी रजोगुणी-तमोगुणी वृत्तियों को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक पतन करने वाले व्यवहार करना, उनके आधिभौतिक शरीर के मोह में फँसे रह कर उनके सच्चे आत्मिक सुख पर दुर्लक्ष्य रखना अथवा उनकी जीवित काल में अवज्ञा करते रह कर मरने के बाद उनके लिए रोना बिलाना, शोक करना तथा त्रिया-कर्म-श्राद्ध आदि लोक विरावे के बड़े-बड़े राजसी-तामसी आहम्वर करके स्वयं क्लेश उठा कर मृतक को भी क्लेश पहुँचाना—यह मातृ-पितृ-भक्ति नहीं—मातृ-पितृ-द्रोह है।

माता-पिता का विशेष सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर से ही है, अतः मातृ-पितृ-भक्ति में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिये कि जिससे आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा पहुँचे। भक्त प्रह्लाद का दृष्टान्त इस विषय में प्रसिद्ध है।

गुरु-भक्ति (आचार्योपासना)

विद्या पढा कर सूक्ष्म विचारों में प्रवृत्त करने वाले तथा सत्य ज्ञान के देने वाले, श्रेष्ठ आचरण युक्त, सद्गुरु की सेवा-शुश्रूषा, आदर-सत्कार, भरण-पोषण करना तथा उसकी ही हुई विद्या तथा ज्ञान का सदुपयोग करना यह सही गुरु-भक्ति है। परन्तु ऐसे सद्गुरु की सेवा-शुश्रूषा,

भरण-पोषण आदि न करके तथा उसके उपदेशानुसार आचरण न करके केवल उसके भौतिक शरीर को ही ईश्वर तुल्य मान कर उसका पूजन, अर्चन और स्पर्शादि करने मात्र ही से अपने को कृतकृत्य मानना तथा मूर्ख, पाक्षण्डी, अज्ञानी, दुराचारी एवं धूर्त—वश परम्परागत तथा साम्प्रदायिक—गुरुओं से केवल जनेऊ, कण्ठी आदि बंधवा कर अथवा वीक्षा लेकर, अपनी बुद्धि से कुछ भी काम न लेते हुए, केवल अन्ध-विश्वास से उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके मुख से निकले वचन ही प्रमाण मानना, उनके घेरे के पशु बन जाना और ऐसे कुपात्र गुरुओं का आदर-सत्कार, भेंट पूजा करके उनका गौरव बढ़ाना एवं सब कुछ उनके अर्पण करके उनके दुराचारों में सहायक होना—गुरु-भक्ति नहीं, गुरु द्रोह है।

सद्गुरु अपने शिष्यों को—नि स्वार्थ प्रेम भाव से उनकी आत्मिक उन्नति के लिए—सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, अतः वे आधिभौतिक शरीर के अर्चन पूजन आदि से तथा आर्थिक भेंट-पूजा और भोग्य सामग्रियों से सन्तुष्ट नहीं होते, किन्तु उनके उपदेशों को धारण करके उनके अनुसार आचरण करने द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करने से सन्तुष्ट होते हैं।

पति-भक्ति (पातित्रत्य)

नारी अखिल विश्व को अपने गर्भ में धारण करती है, अतः साधारणतया उसमें अपने जोड़े नर की अपेक्षा

रजोगुण की विशेषता होना स्वाभाविक है और नर में नारी की अपेक्षा साधारणतया सत्वोगुण की विशेषता होना आवश्यक है, इसलिए साधारणतया पुरुष का पद स्त्री से बड़ा होता है अर्थात् वह उसका पूज्य होता है और स्त्री को ऐसे पुरुष के संरक्षण में रहना और उसकी अनुगामिनी होना उचित है। पुरुष का कर्त्तव्य स्त्री और बालकों के भरण-पोषण के लिए बाहिर से आजीविका उपार्जन करके लाना है और स्त्री का कर्त्तव्य गृहस्थी का सब काम सन्पादन करना तथा सन्तानों का पालन-पोषण करना आदि है। दोनों के परस्पर में एकता के प्रेम भाव से अपने-अपने जिम्मे के काम बराबर करने ही से जगत का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है और इसलिए स्त्री को पति-भक्त होना आवश्यक है।

अतः अपने-अपने समाज के नियमानुसार, सद्व्यवस्था से नियत किए हुए योग्य पति के साथ अनन्य प्रेम रखना अर्थात् उसके सिवाय दूसरे किसी पुरुष से स्त्री पुरुष के सहवास सम्बन्धी प्रीति न रखना, अपना व्यक्तित्व उसमें जोड़ देना, तन, मन और वचन से उसका कोई अहित न करना, अपने मन को चञ्चलता से वस्त्राभूषण, विषय-भोग, धर्म-पुण्य, तीर्थ-त्रत आदि में समय, शक्ति और धन का इतना व्यय न कराना कि उनके लिए उसको बहुत परिश्रम करना, कष्ट उठाना तथा अनुचित कर्म करना पड़े, उसके

व्यवसाय में सहायक होना, उसके सुख दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, हर्ष शोक, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति को अपना ही समझना, घर गृहस्थी के काम अच्छी तरह करना, सात्विक भोजन तथा सेवा शुश्रूषा से उसके शरीर की रक्षा करना, मीठे वचनों तथा नम्र और सत्य व्यवहारों से उसको प्रसन्न रखना, कभी उससे झल, कपट और मिथ्या व्यवहार न करना और उसके साथ एक साल-बद्ध होकर सात्विक व्यवहार तथा आत्मोन्नति के उपाय करना—यह सच्ची पति भक्ति है। परन्तु आवतायी, मूर्ख, अज्ञानी, कर्त्तव्य विमुक्त, हृदय-हीन, स्वार्थी माता पिताओं आदि द्वारा नियत किए हुए क्रूर प्रकृति के दुष्ट, दुराचारी, प्रमादी, गुण हीन, अयोग्य और येजोद पति से ही यावज्जीवन बंधे रह कर, आत्मा के विरुद्ध, उसकी अनुचित आकांक्षों का अन्धविश्वास से पालन करते रहना और हृदय में प्रेम के भाव हुए बिना ही लोक-दिखावे के उपरी प्रेम का ढोंग करके उसको प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा के पतन करने वाले व्यवहार करते हुए इस देव दुर्लभ मनुष्य-जन्म का बालविक्रम न उठा कर इसे दृष्टा गैवा देना, पति के निरङ्कुशतायुक्त अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहना, पति के शरीर की सेवा-शुश्रूषा, आदर-सत्कार तथा उससे प्रीति आदि के पति-भक्ति के व्यवहार करते रहने और उसके विदेश गमन पर खूब मोह करने पर भी अपने रजोगुणी विषय-सुख

तथा बल-आभूषणों आदि के लिए उससे इतना व्यय कर-
वाना कि वह जन्म भर आर्थिक कष्ट पाता रहे और मान-
सिक चिन्ता से ग्रस्त रहे, उसके जीवित रहते उससे वास्त-
विक प्रेम न होते हुए भी उसके मरने पर उसके लिए
अत्यन्त रोना-बिहाना और शोक करते रहना तथा दठ-
पूर्वक भूषण-व्यास, शीतोष्ण आदि द्वारा कष्ट सहन करके
शरीर को सुरा कर अपनी आत्मा को तथा (सर्वभूतात्मैक्य
सम्बन्ध से) मृत पति की आत्मा को भी क्लेश देना और
बलात् वैधव्य रख कर अपने मनुष्य-जीवन के स्वभाव सिद्ध
अधिकारों को भी, अप्राकृतिक पति-भक्ति को अन्ध-भ्रष्टा से
कुचल डालना एवं शरीर के प्राकृतिक वेगों के सहन न
कर सकने पर—धर्मपूर्वक पुनर्विवाह न करके—कुमार्ग में
प्रवृत्त होना—यह पति-भक्ति नहीं, किन्तु पति-द्रोह है ।

पति पत्नी का विरोध सम्बन्ध केवल स्थूल शरीरों का है
और वह सम्बन्ध यहाँ ही जोड़ा जाता है यानी स्त्री-पुरुष के
प्राकृतिक वेगों की मर्यादित रूप से शान्ति के लिए तथा
एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, एक दूसरे
की सहायता से मनुष्य-देह के वास्तविक ध्येय = सच्चे आत्म-
सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में अमसर होने के लिए और
साथ ही साथ समाज को सुन्यवस्थित रख कर पतन से
बचाने के लिए, एक स्त्री का एक पुरुष के सहवास में
जीवन-यात्रा करने के नियम, प्रत्येक सभ्य समाज में अपनी

अपनी परिस्थिति के अनुकूल बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार जो सम्बन्ध जोड़े जाते हैं—उनको विवाह कहते हैं। विवाह का दूसरा अधिक महत्व का प्रयोजन यह है कि पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम के भाव इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है और एक दूसरे के सुख-दुःख आदि अपने हो जाते हैं, अतः अपने पृथक् व्यक्तित्व को उसके साथ जोड़ कर सब से एकता करने के सर्वात्म भाव के अभ्यास में यह सब से बड़ा सहायक है। परन्तु यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है जब कि दोनों तरफ से एक समान निस्वार्थ प्रेमयुक्त वर्तन हो तथा विवाह के नियम ऐसे हों कि जिनमें एकतरफे स्वार्थ के भाव न हों अर्थात् जिनसे दोनों के स्वत्व और अधिकार यथायोग्य सुरक्षित रहें और जो देश, काल और व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सशोधित होते रहते हों। जब ऐसे नियम यथोचित रूप से पूरी तरह पालन किए जाते हैं तभी वे समाज को सुव्यवस्थित रख कर पतन से बचा सकते हैं। इसके विपरीत यदि एक के स्वार्थ के लिए दूसरे के अधिकारों को कुचलने के अन्यायपूर्ण एकतरफा नियम बनाए जाते हैं, तो उस समाज का पतन अवश्य होता है।

वर्तमान में हिन्दू समाज में विवाह के नियम एकतरफा स्वार्थ के हैं। चाहे वे पहिले किसी जमाने की परिस्थिति के

चपयुक्त रहे हों, परन्तु वर्तमान परिस्थिति के तो मिल्लुल ही प्रतिकूल हैं। इन नियमों के अनुसार स्वार्थी और मूर्ख अर्थलोलुप पिता, माता, भाई अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई भी गैरशिम्मेदार कुटुम्बी, लड़की को—चाहे जिस अवस्था में, चाहे जैसे अयोग्य व्यक्ति को, चाहे जब तथा अपना दिल चाहे जैसी स्वार्थ सिद्धि करके—दे डाले (क्योंकि यहाँ कन्या का विवाह नहीं होता, किन्तु पशुओं और जड़ पदार्थों की तरह कन्या का दान होता है) तो उसको बिना किसी प्रकार के उज के उस व्यक्ति की दासी ही नहीं, किन्तु जड़ पदार्थ की तरह उसकी भोग्य वस्तु होकर रहना पड़ता है और अन्त करण में उस व्यक्ति से घृणा रखते हुए भी आत्मा के विरुद्ध उससे प्रीति का स्वाँग करना पड़ता है तथा उसके दासत्व में अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बिता देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, सो भी उस व्यक्ति के जीवन-काल तक ही नहीं, किन्तु उसके मरने के बाद भी जब तक वह जी जीवित रहे तब तक उसकी मिलिकयत होती है और बिना पति के पतिव्रत धर्म पालन का स्वाँग करना होता है। स्त्री के लिए तो उस पुरुष के साथ जन्म-जन्मान्तर पहिले का और जन्म-जन्मान्तर पीछे भी अनन्त काल तक का सम्बन्ध जुड़ा हुआ बताया जाता है, परन्तु पुरुष के लिए उस स्त्री के साथ इस जन्म में भी पक्का सम्बन्ध नहीं समझा जाता। उसके जीते जी अनेक स्त्रियाँ च्याही जा

सकती हैं और अनेक बिना व्याहेही रखी जा सकती हैं—
यदि वह कुछ पेटराज करे तो कठोर सजा पाती है। यद्यपि
गुलामी की प्रथा वर्तमान कानून में नाजायज है, परन्तु
स्त्रियों की यह गुलामी वर्तमान कानून में भी जायज है,
उनका इस गुलामी से उद्धार न तो कानून ही कर सकता
है, न धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएँ, और न वंश
को गुलामी से मुक्त करने का दावा करने वाले लोग
ही। इस राक्षसी व्यवहार को इस समाज के लोग “पति
भक्ति” या “पतिव्रत धर्म” कहते हैं, परन्तु वास्तव में
यह पतिव्रत-धर्म नहीं, किन्तु उसकी विडम्बना और घोर
अन्याय है।

स्वामि-भक्ति

ससार के व्यवहार सुव्यवस्थित चलाने के लिए नौकर
का मालिक के प्रति पितृ-भाव और मालिक का नौकर के
प्रति सन्तान-भाव रहना आवश्यक है, और अपने पृथक्
व्यक्तित्व को दूसरों में जोड़ कर म्रमसे एकता करने का
अभ्यास इस सम्बन्ध से भी बढ़ता है, अतः शरीर और उसके
सम्पन्नियों के पालन पोषण के लिए यदि किसी की नौकरी
करना स्वीकार किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे,
उस स्वामी के प्रति एकता के प्रेमपूर्वक आदर और श्रद्धा
के भाव रखना, जो सेवा स्वीकार की हो, उसको दत्तचित्त

होकर प्रसन्नता और तत्परता के साथ अच्छी तरह बजाना, स्वामी का कभी अहित-चिन्तन न करना, उसके सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान आदि को अपने ही मुख्य समझना, उसको हानि या व्यथा पहुँचे, ऐसा कोई काम न करना—यह सच्ची स्वामि-भक्ति है। परन्तु दुष्ट-दुराचारी, आवतायी एवं मूर्ख स्वामी की आज्ञाओं का अन्ध विश्वास से पालन किए जाना, उनके अनुचित व्यवहारों में “हाँ में हाँ” मिला कर उनका प्रतियाद न करना अथवा उचित सम्मति न देना और उसके स्नेह के वश होकर अथवा वेतन के लोभ से आत्मिक पतन कराने वाले कार्य करना—यह स्वामि भक्ति नहीं, किन्तु स्वामि द्रोह है।

वात्सल्य

अपनी पत्नी, सन्तान, प्रजा, सेवक, शिष्य आदि छोटे सम्बन्धियों से एकता का अनुभव करते हुए नि स्वार्थ भाव से, प्रेमपूर्वक उनके रक्षण-शिक्षण, पालन-पोषण आदि की सुव्यवस्था करके, उनको अनिष्ट से बचाने तथा उनकी उन्नति के लिए सद्भावना युक्त प्रयत्न करते रहना, उनके सुख-दुःखों को अपने समझना, सद्गुणों द्वारा उनका अज्ञान दूर करके उनको सन्मार्ग पर चलाना तथा उनसे अपने अपने कर्त्तव्य पालन करवाना और बुरे व्यवहारों, कुन्यासों तथा गिलासिता से उनको बचाना—यह सच्चा

वात्सल्य है। परन्तु छोटे सम्यन्धियों के भौतिक शरीरों के प्रेम में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अरुचि के कारण उनको विद्याध्ययन न करवाना, सुशिक्षा न दिलाना, कुमार्गों तथा अनर्थ करने से न रोकना, राजस-तामस आहार-विहार की आवृत्ति डालना, प्रत्यक्ष में उनको थोड़ा शारीरिक कष्ट होने के भय से परिणाम के बहुत सुख की उपेक्षा करना, उनसे उनके कर्त्तव्य पालन करवाने में असावधानी करना और विपरीत आचरण करने पर उचित दण्ड न देना—यह वात्सल्य नहीं, किन्तु निष्ठुरता है।

स्नेह

अपने बराबरी के स्नेहियों से पक्का का अनुभव करते हुए निःस्वार्थ भाव से, प्रेमपूर्वक उनके साथ सद्व्यवहार करना, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कष्ट निवारण में सहायक होना और अनिष्ट से बचा कर उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक हित-साधन के लिए यत्न करना तथा उनके हित की सम्मति देना—यह सदा स्नेह है। परन्तु उनके स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसन्नता के भय से उचित सम्मति आदि भी न देना, उनके अनुचित हानिकर व्यवहारों में साथ देना अथवा उनके स्नेह के बश स्वयं अनुचित कार्य करना—यह स्नेह नहीं, किन्तु मित्र द्रोह है।

वर्तमान समय में वैराग्य का व्यतिक्रम इतना हो गया है कि जिसका जी चाहे वह ससार के व्यवहारों से विमुख होकर साधु, फकीर, यति, ब्रह्मचारी और वैष्णव-चैरागी आदि का भेष ले लेता है। यही नहीं, किन्तु बहुत से बालकों को बाल्यावस्था ही में साधु आदि के घाने (स्वार्ग) दे दिए जाते हैं और फइयों को तो जन्मते ही उनके माता पिता, साधु आदि नामधारियों की भेंट कर देते हैं। इनमें लड़के लड़की दोनों ही होते हैं। भला उस अवस्था में वे लोग त्याग वैराग्य का प्रयोजन क्या जान सकते हैं? इन नामधारी साधु, फकीर, यति, ब्रह्मचारियों, वैष्णव चैरागियों आदि की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों की अगणित सम्प्रदाएँ बन गई हैं। इनमें वास्तविक त्याग-वैराग्य का तरंग जानने वाले तो बिरले ही महात्मा होते हैं, शेष जगत व्यवहार से विमुख होकर प्रमाद, आलस्य और दुराचार में आयु बिताते हुए समाज पर बोझ-रूप हो रहे हैं और वे स्वयं भी बहुत दुख पाते हैं। ये लोग संसार में लोगों का कुछ भी हित किए बिना दूसरों की सेवा पर निर्भर रहते हुए शरीर-न्यात्रा करते हैं, और अज्ञानी लोग अन्य-विश्वास से केवल भेष आदि आहम्बर ही के कारण इनको महात्मा मान कर इन निरुद्यमियों की पूजा, सेवा-शुश्रूषा, भरण पोषण आदि करते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति लोगों की कुछ भी सेवा किए बिना मृत में दूसरों से सेवा करवाते हैं वे त्यागी या सन्यासी नहीं होते, किन्तु आलसी, प्रमादी,

कर्त्तव्य-चोर होते हैं। इनमें से बहुत से तो साधु आदि के भेष में, बड़े धूर्त, ठग, विषय लम्पट और नशेबाज होते हैं और आसुरी सम्पद के अनेक दुर्गुण इन लोगों में भरे रहते हैं। इन लोगों से जगत के अहित के सिवाय और कुछ भी नहीं होता।

समता

सर्वाङ्गानन्द स्वरूप आत्मा=परमात्मा जगत में सर्वत्र, सर्वदा, एक समान ओत-प्रोत भरा हुआ है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, स्थूल जगत का दृश्य प्रपञ्च उसकी माया-शक्ति का खेल मात्र है, यह भी उससे भिन्न नहीं, उसकी सच्ची और स्थायी सूक्ष्म सत्ता पर ही—क्षण-क्षण में परिवर्तन होने वाले स्थूल जगत की दिखावटी सत्ता निर्भर है और स्थावर जङ्गम सब देहों में एक परमात्मा समान रूप से व्यापक है—यह साम्य भाव चित्त में रखते हुए जगत के सत्र व्यवहार करना, सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान अपमान, निन्दा-स्तुति, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, इष्ट-अनिष्ट, आदि द्वन्द्वों में हर्ष, शोक, राग और द्वेष की वृत्तियों से मन में विक्षेप उत्पन्न नहीं करना अर्थात् अनुकूलता में अत्यन्त आह्लाद और प्रतिकूलता में विपाद न करना, ये द्वन्द्व भी आत्मा परमात्मा के अर्थात् अपनी आत्मा की माया-

शक्ति के प्रतिक्षण परिवर्तन होने वाले खेल हैं—अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है—ऐसा निश्चय करके एकरस रहना, तथा छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी, ऊँच-नीच, अच्छे-बुरे, शत्रु-मित्र, अपने-पराए—सबको एक परमात्मा के अनेक रूप समझ कर (गी० अ० ५१८) उनसे राग, द्वेष, घृणा, विस्कार आदि भेद उत्पन्न करने वाले भाव न रखना, किन्तु सबके साथ एकता का अनुभव करते हुए यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करना ।

समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाक्षुन ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥

—गी० अ० १४ २४

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो ।

सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते ॥

—गी० अ० १४ २५

अर्थ—जो अपने आप में स्थित होकर अर्थात् अपनी आत्मा ही में सबका समावेश जान कर, सुख-दुःख, माटी, पत्थर, सोना, मित्र, अमित्र, निन्दा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु, मित्र आदि इन्द्रियों में सम अर्थात् एक समान रह कर विचलित नहीं होता और जिसने (विषमता के) सब आरम्भ (व्यवहार) छोड़ दिए हैं उस धीर पुरुष को गुणातीत कहते हैं ।

* प्रेम का झुकावा इसके पहिले देखिए ।

और ससार चक्र को चलाने में भिन्न भिन्न शरीरों की योग्यतानुसार, उनके नाना भौति के व्यवहारों का एक समान महत्व और एक समान आवश्यकता है—ऐसा समझ कर सबके साथ सहयोग रखते हुए अपना अपना कर्त्तव्य पालन करते रहना, दूसरों के सुख दुःख को अपने समान मान कर (गी० अ० ६ ३२) परस्पर में सहायता देना और सबके हित का यथायोग्य ध्यान रखना—यह सच्ची समता है। परन्तु समता का यह अर्थ नहीं है कि जगत के व्यवहार में छोटा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान और मूर्ख सब एक ही प्रकार के कार्य करें और एक ही प्रकार के भोग भोगें, क्योंकि जगत प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों के तारतम्य का खेल है अर्थात् गुण-त्रैविध्य ही जगत है, अतएव यदि गुणों के तारतम्य के अनुसार भौति-भौति के कर्म किए जायें और भौति भौति के ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे भोग न भोगे जायें तो कर्मों (प्रकृति) की साम्यावस्था में जगत के खेल का प्रलय हो जाय। अतः कर्म करने तथा उनके फल भोगने में समता होना प्रकृति के विरुद्ध है—इसलिए यह समता नहीं विषमता है। जिस शरीर के गुणों की जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार कर्म करना और उन कर्मों के परिणामस्वरूप भौति भौति के भोग भोगना ही सच्ची समता या साम्य भाव है।

वर्तमान काल में साम्यवाद को लेकर सभ्य समाज

बहुत विशृङ्खलता उत्पन्न हो गई है। एक तरफ तो बड़े हुए विचारों के साम्यवादी, मनुष्य मात्र के लिए एक समान कर्म करने और एक समान भोग भोगने का अधिकार स्थापित करने के अप्राकृतिक प्रयत्न में जी-जान से लगे हुए हैं और वे पूँजीपतियों तथा सत्ताधारियों से द्वेष तथा घृणा करते हैं, और दूसरी तरफ पूँजीपति तथा सत्ताधारी लोग स्वयं अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक भोग भोगते हुए तथा ग्राहम्बरो एवं अनाचारों में बेहिसाब पदार्थों का अपव्यय करते हुए साधारण लोगों तथा श्रमजीवियों के मनुष्योचित अधिकारों को कुचलते रहते हैं और (मनुष्य) जीवन के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक भोग्य सामग्रियों से भी उनको वञ्चित रखने पर तुले हुए हैं। इन सम्पत्तिमानों के अतिरिक्त कट्टर धार्मिक विचारों के लोग, साम्प्रदायिकता की रूढ़ियों में जकड़े हुए—विपमता के व्यवहारों में हृदयों तक पहुँच गए हैं। मनुष्य जगत के आधे अङ्ग स्त्री जाति को, पुरुषों ने अपने भोग की जड़ सामग्री की तरह मान कर, उसको मनुष्यता के अधिकारों ही से वञ्चित कर रक्खा है। पुरुष, ससार का सब ज्ञान—सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ कर—प्राप्त कर सकता है, परन्तु स्त्रियों को किसी भी विद्या के पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। पुरुष, ससार में चाहे जहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक खुला विचार सकता है, परन्तु स्त्री को घर से बाहिर निकलने तथा अपना मुँह खोलने

तक का भी अधिकार नहीं। ससार को सब सम्पत्ति और सब भोग्य पदार्थ तो एक मात्र पुरुषो की मौरूसी जायदाद है ही—यहाँ तक कि स्त्री का अपना व्यक्तित्व ही नहीं माना जाता—किन्तु परमात्मा की प्राप्ति भी पुरुष समाज ने एक मात्र अपने लिए रिजर्व रख कर स्त्रियों को उससे भी वञ्चित कर रक्खा है। जब अपने आधे अङ्ग स्त्री जाति के साथ भी इतनी विषमता है तो इतर प्राणियों की तो गिननी ही क्या ? पशु-पक्षी तो न केवल पुरुषों के लाघ पदार्थ ही हैं, किन्तु उनके आमोद-प्रमोद के लिए भी बेचारों के प्राणों तक का हरण किया जाता है और पुरुषों के अदृष्ट स्वार्थों की सिद्धि के लिए कल्पित देवताओं के नाम पर इनका बलिदान किया जाता है।

मनुष्यों का मनुष्यों के साथ परस्पर में इतनी विषमता का वर्ताव है कि कई निम्न श्रेणी के माने जाने वाले मनुष्यों को उच्च श्रेणी के अहङ्कार वाले मनुष्य छुना भी पाप समझते हैं और उनके साथ पशुओं से भी हीनता का व्यवहार करते हैं एवं उन पर पशुओं से भी अधिक अत्याचार करते हैं। उच्च जाति वालों में आपस में भी इतना भेदभाव है कि समान गुण कर्म तथा समान आचार-विचार वाले लोग भी आपस में रान-पान और विवाह सम्बन्ध के व्यवहार नहीं करते। एक दूसरे को नीचा और अपवित्र मान कर आपस में परदेष्टा करते हैं। यह विषमता यहाँ तक

बढ़ी हुई है कि कहीं-कहीं तो सगे भाई (सहोदर) भी एक दूसरे का छुआ नहीं खाते और पत्नी पति का छुआ नहीं खाती ।

जिस तरह इस प्रकार की विषमता अप्राकृतिक तथा सर्वनाश करने वाली है, उसी तरह कर्म करने तथा भोग भोगने में एकाकार समता होना भी अप्राकृतिक तथा नाशकारी है । यह बात पहिले कही जा चुकी है कि जगत्, परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है और गुणों का तारतम्य होने ही से यह खेल बनता है, गुण-वैचित्र्य ही संसार है । गुणों की साम्यावस्था में संसार ही नहीं रहता, इसलिए गुणों की पूर्ण समता हो ही नहीं सकती । अतः जब तक संसार है, जब तक गुणों की विषमता रहनी अनिवार्य है । परन्तु वह विषमता गुण-वैचित्र्य तक ही सीमाबद्ध रहनी चाहिए । इससे बढ़ कर, जो जाति या समाज अपने स्वार्थ तथा अहङ्कार से अनरुद्धी अपने मनमानी विषमता उत्पन्न करता है, वह प्रकृति के विरुद्ध पड़ता है, अतः उसका विनाश होता है ।

जगत के स्थावर—पाषाण आदि—वस्तुओं में तमोगुण की अधिकता होती है, उनमें सत्व, रज बहुत ही अल्प होते हैं, वृक्षादिकों में क्रमशः पाषाण आदि से तमोगुण कुछ कम होता है और सत्व, रज का कुछ उत्कर्ष होता है, इसी तरह पशु-पक्षियों में क्रमशः वृक्षादिकों से गुणोत्कर्ष है और मनुष्यों में

क्रमशः पशु आदिको से गुणोत्कर्ष है। मनुष्यों में आपस में भी गुणों का अनन्त तारतम्य है, परन्तु सामाजिक सुव्यवस्था के लिहाज से साधारणतया उनके चार प्रधान भेद किए जाते हैं। कइयों में तमोगुण की अधिकता होती है और सत्व की न्यूनता, कइयो में रज की अधिकता और सत्व की न्यूनता, कइयों में रज की अधिकता और तम की न्यूनता एवं कइयों में सत्व की अधिकता और रज तम की न्यूनता होती है। जिनमें तम की अधिकता और सत्व की न्यूनता होती है, उनमें बुद्धि का विकास बहुत कम होता है, अतः उनमें बुद्धि द्वारा सूक्ष्म विचार करने की योग्यता नहीं होती, किन्तु दूसरों के आदेशानुसार स्थूल शरीर से काम करने की (शारीरिक श्रम की) योग्यता अधिक होती है। जिनमें रजोगुण की अधिकता और सत्व कम होता है, उनमें अपनी बुद्धि की प्रेरणा से व्यवसाय आदि करने की योग्यता पहिले वालों से अधिक होती है। जिनमें रज की अधिकता और तम की न्यूनता होती है, उनमें उपरोक्त दोनों की अपेक्षा बुद्धि का विकास अधिक होता है और अपनी प्रेरणा से काम करने की भी विशेष योग्यता रहती है, अतः उनमें दूसरों का शासन और रक्षण करने की योग्यता होती है, और जिनमें सत्त्वगुण की अधिकता और तमोगुण की न्यूनता होती है, उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो जाती है, अतः उनमें सब प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान सम्पादन करने तथा उनके प्रचार करने की विरह

योग्यता होती है। अतः गुणोत्कर्ष के अनुसार जिनमें बुद्धि का विकास कम होता है—शारीरिक श्रम की योग्यता विशेष होती है—वे शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं, बुद्धि का कार्य वनसे नहीं हो सकता, और उनको शारीरिक श्रम—जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, उनके आदेशानुसार—करना होता है, क्योंकि स्थूल कर्म से सूक्ष्म बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इसलिए केवल शारीरिक श्रम करने वाले तम प्रधान लोगों के लिए सत्व, रज प्रधान लोगों की शिक्षा, रक्षा तथा व्यवसाय के आश्रय में अपना व्यवसाय करना आवश्यक है। और सत्व प्रधान लोग रज तम प्रधान लोगों के रक्षण, व्यवसाय तथा श्रम के आश्रय से ही अपनी विद्या तथा ज्ञान का व्यवसाय कर सकते हैं। इसी तरह मध्य श्रेणी के गुण विकास वाले लोगों का परस्पर सम्बन्ध रहता है और एक को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। सबको अपने अपने गुणों के तारतम्य के अनुसार भिन्न भिन्न काम करने होते हैं और उनके अनुसार ही खान पान, रहन सहन तथा दूसरे भोग भी भिन्न भिन्न श्रेणी के उनके उपयुक्त होते हैं। सत्व गुण प्रधान लोगों के खान-पान, रहन-सहन आदि तमोगुण प्रधान लोगों के अनुकूल नहीं पड़ते और तमोगुण वालों के खान पान, रहन-सहन आदि सत्व गुण वालों के अनुकूल नहीं पड़ते। इसी तरह दूसरों के समझना चाहिए।

स्त्रियों में साधारणतया अपने समान गुणों के पुरुषों की

अपेक्षा स्वभाव से ही कुछ रजोगुण को विशेषता रहती है। अतः उनमें साधारणतया अपने-अपने गृहस्थी के और अपने-अपने समाज के भीतरी काम-काज करने की ही विशेष योग्यता रहती है। इसलिए द्रव्योपार्जन आदि के बाहिरी सब काम काज के लिए पुरुषों के आश्रय में रह कर गृह के भीतरी सब कामों की वह स्वामिनी होती है। पुरुषों को गृहस्थ के कामों के लिए स्त्रियों पर निर्भर रहते हुए बाहिरी काम करने होते हैं और साधारणतया स्त्रियों की रक्षा, शिक्षा और भरण पोषण आदर सहित करना पुरुषों का कर्त्तव्य है। तात्पर्य यह है कि स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य-कर्म यद्यपि घटे हुए हैं, परन्तु हैं वे एक ही श्रेणी के, अतः समान गुणों के स्त्री पुरुषों के रान-पान, रहन-सहन आदि प्रायः समान श्रेणी के होने चाहिये।

सारांश यह कि गुणों के तारतम्य के आधार पर अपनी-अपनी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न कर्म करना तथा भिन्न भिन्न भोग भोगना—यही सच्ची समता है। गुणों की अपेक्षा करके सबके एक समान कर्म और एक समान भोग अथवा गुणों के विपरीत कर्म और भोग—समता नहीं किन्तु विषमता है।

पापाण, पृच्छ, पशु-पक्षी आदि सब जड़ और चेतन पदार्थों के साथ भी उनके गुणानुसार यथायोग्य व्यवहार करना ही समता है।

सूक्ष्म विचार से देखा जाय तो गुणों के तारतम्य के अनुसार भिन्न भिन्न कर्म और भिन्न-भिन्न भोगों की उप-रोक्त विषमता भी केवल समष्टि-आत्मा परमात्मा की माया के खेल—इस ससार-चक्र को यथावत् चलाने के लिए है, अतः यह विषमता भी केवल दिखावटी खेल मात्र ही है, क्योंकि ऊँचे-नीचे कर्म और भोगों से होने वाले सुख दुःख भी अस्थायी—क्षण-क्षण में परिवर्तनशील होते हैं। स्थायी और वास्तविक सुख या दुःख किसी भी कर्म या भोग में नहीं है। सासारिक विषय भोग—बड़े-छोटे, अमीर गरीब—सब ही के लिए दुःख परिणाम वाले होते हैं, अधिक भोगों से अधिक और थोड़े से थोड़ा दुःख होता है। अतः वास्तव में भिन्नता कुछ है नहीं, क्योंकि कर्म और भोग तथा उनके उपयुक्त सब सामग्री एवं सब शरीर एक ही परमात्मा के अनेक मायिक रूप हैं। उसने पृथक् कुछ है नहीं। जो परमात्मा पण्डितों तथा उनके शास्त्र ग्रन्थों में है, जो हवन करने वालों तथा हवन-कुण्ड में है, ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में है, साधुओं तथा उनके भेष में है, योगियों तथा उनकी समाधि में है, मंदिरों, पुजारियों तथा मूर्तियों में है और जो परमात्मा कर्मकाण्डियों तथा उनके कर्मों में है—वही परमात्मा शासक क्षत्रियों और उनकी तलवारों में, वही वैश्यों और उनकी कलम में, शिल्पकार और उसकी शिल्प कला में, लोहार और उसकी भट्टी में, पुम्हार और उसके

चारु में, सुधार और उसके बसोले में, जुलाहा और उसके कर्घे में, कारखानों और मशीनों में, इञ्जन और वायुतरो में, मेहतर और उसके झाड़ू में, घमार और उसके चमड़े में तथा कसाई और उसके छुरे में है और वही परमात्मा पुरुषों और उनके द्रव्योपार्जन के उद्योगों में और वही स्त्रियों तथा उनके गृहस्थ के काम-काज में है ।

मत्त परतर नान्यत्किंचिदस्ति धनक्षयः ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव ॥

—गी० अ० ७७

अर्थ—हे धातव्य ! मुझमें परे जगत् मुझमें मिला कुछ भी नहीं है, यह सब समार धागे में पिरोए हुए (धागे ही की) मणियों की तरह मुझमें गुँथा है ।

सारांश यह कि वास्तव में बड़े, छोटे, ऊँच, नीच, पवित्र, अपवित्र आदि का भेद कुछ भी नहीं है । अपनी-अपनी योग्यतानुसार सभी काम इकसार उपयोगी और आवश्यक हैं और ससार-चक्र को अच्छी तरह चलाने के लिए अपने-अपने स्थान में सबके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि सब कर्म तथा उनके कर्त्ता सभी परमात्मा के व्यक्त स्वरूप हैं । इसलिए किसी से द्वेष, घृणा या तिरस्कार न करके सब से एकता का साम्य भाव रखते हुए तथा दूसरों के उचित अधिकारों पर आघात पहुँचाए बिना—गुणों के

के अनुसार—अपने-अपने व्यवहार करने तथा उनके अनुसार ही भोग भोगने में सन्तुष्ट रहना—यही वास्तविक समता है।

सन्तोष

अपने कर्त्तव्य-कर्म पूरा अच्छी तरह—पूर्ण शक्ति एवं युक्ति के साथ—करने पर जो सुख दुःख, हानि-लाभ, कीर्ति-अकीर्ति आदि प्राप्त हो जाय उसी में सन्तुष्ट रहना और चित्त को शान्त रखना ही सच्चा सन्तोष है। परन्तु सन्तोष का यह तात्पर्य नहीं कि प्रारब्ध, दैव, भावी या ईश्वर के भरोसे पर बैठ कर उद्यम ही न करना, अपने तथा दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इहलौकिक सुख-समृद्धि एवं पारलौकिक भोग साधन के लिए उद्यम ही न करना—यह सन्तोष नहीं, किन्तु आलस्य एवं प्रमाद है। सात्विक आचरण एवं शुभ व्यवहारों में निरन्तर दत्त चित्त होकर उद्यम करते रहना चाहिए।

शम

मन को अपने वश में रख कर सासारिक विषयों में आसक्त न होने देना, सङ्कल्प विकल्पों से निग्रह कर उसे आत्मा अर्थात् एकता में जोड़ना और अपने कर्त्तव्य कर्म जिस समय जो उपस्थित हों उनमें लगाना तथा उन कर्त्तव्य-कर्मों के करने में एकाग्र रखना—यह सच्चा शम है। परन्तु मन को सर्वथा मार डालने का उद्योग करना या उसे

ससार के व्यवहारों से सर्वथा हटा लेना—यह शम नहीं, दुराग्रह है, क्योंकि ससार के व्यवहार मन से ही चलते हैं और जब तक संसार है तब तक मन का नाश नहीं हो सकता। अतः मन को सदा वश में रख कर साम्य भाव से व्यवहार करना ही सच्चा शम है।

दम

इन्द्रियों के विषय मर्यादित रूप से, मन को वश में रखते हुए—आसक्ति एवं राग द्वेष रहित होकर—जैसे प्राप्त हो जायें, भोग कर परम सन्तुष्ट रहना, विषयों के भोगने में इतना आसक्त न होना कि रात-दिन उन्हीं में लगे रह कर लोक व्यवहार बिगाड़ दिए जायें तथा सात्विक आचरण छूट कर विपरीत व्यवहारों में प्रवृत्ति हो जाय अर्थात् इन्द्रियों के अधीन न होकर उनको अपने अधीन रखते हुए विषय भोगना—यह सच्चा दम है।

रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

—गी० अ० २ ६४

अर्थ—राग द्वेष को छोड़ कर, अपने अधीन की हुई इन्द्रियों से विषयों को भोग करके भी, अपना अतः करण वश में रखता हुआ मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होता है।

परन्तु हठ से इन्द्रियों को अपने विषयों से सर्वथा हटा

कर मन से धनका चिन्तन करते रहना तथा शारीरिक वेगों से मन को विक्षिप्त रखना—दम नहीं, किन्तु मिथ्याचार है।

श्रद्धा-विश्वास-आस्तिकता

जो पदार्थ वस्तुतः जैसा है उसको वैसा ही मानना अर्थात् प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले—इन्द्रिय-गोचर स्थूल जगत् के नाना भौतिक के दिखाव को—प्रतिक्षण परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति विनाश वाला होने के कारण झूठा, और उसके एकत्व भाव के अस्तित्व को सदा एकरस रहने वाला, समझ कर सच्चा मानना, और उस एकत्व भाव यानी असली सूक्ष्म तत्त्व—सत्चित् आनन्द स्वरूप आत्मा परमात्मा—को यथावत् जानने का श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करना, आत्मा परमात्मा इन्द्रियातीत है अर्थात् इन्द्रियों, मन और स्थूल बुद्धि से वह जाना नहीं जा सकता, वह तो अपरोक्ष ज्ञान अर्थात् अनुभव का ही विषय है और वह अपरोक्ष ज्ञान अर्थात् आत्मानुभव—अनेक जन्मों तक सात्विक व्यवहार करते करते बहुत दीर्घकाल के अभ्यास के बाद सर्वभूतात्मैय्य बुद्धि होने पर—विरले ही सज्जनों को होता है, साधारण व्यक्तियों को केवल पढ़ने-सुनने मात्र से उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता, अतः उस अव्यक्त, अविनाशी, सत्रके हृदय में स्थित आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व और उसकी सर्वव्यापकता के विषय में, जिन ज्ञानी महा-

त्माओं ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास रखना तथा उक्त अपरोक्ष ज्ञान यानी आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए उक्त ज्ञानी महात्माओं के उपदेशानुसार सात्विक आचरण श्रद्धापूर्वक करना, सत्शास्त्रा के अध्ययन में तथा जिनमें दैवी सम्पद के गुण अधिक हों और जो देवताओं की तरह सर्व भूत प्राणियों के हित में लगे हों, उनके वाक्यों तथा उपदेशों में और जिस विषय का जिसको यथार्थ ज्ञान हो उस विषय में उसकी बातों में श्रद्धा रखना और प्रत्येक उद्योग में अपनी और सबकी आत्मा (परमात्मा) पर सब से अधिक भरोसा रखना—यह सच्ची श्रद्धा, विश्वास अथवा आस्तिकता है। आत्मविश्वास रूपी सच्ची श्रद्धा के बिना ससार का कोई भी व्यवहार ठीक ठीक चल नहीं सकता और न आत्मविश्वास के बिना किसी प्रकार की सफलता ही हो सकती है। इसी तरह लौकिक या पारमार्थिक, किसी भी प्रकार के व्यवहार में पहिले दूसरों के किए हुए अनुभव पर श्रद्धा करके ही प्रवृत्ति होती है और एक दूसरे का कुछ न कुछ विश्वास करना ही पड़ता है। श्रद्धा के बिना सशययुक्त चित्त से किया हुआ कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता।

अश्रद्धयाहुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत् ।

असदित्युर्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

अर्थ—अथवा से जो यज्ञ किया हो, दान दिया हो, तप किया हो या जो कुछ कर्म किया हो, वह “असत्” ब्रह्मा जाता है। हे पार्थ ! वह (मरने पर) परलोक और (जीवित रहते) इस लोक, दोनों में ही निरर्थक है।

यहाँ तक कि सबका जीवन ही ब्रह्मामय है।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य ब्रह्मा भवति भारत ।

ब्रह्मामयोग्य पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥

—गी० अ० १७ ३

अर्थ—हे भारत ! सब लोगों की ब्रह्मा अपने अपने साथ अर्थात् प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार होती है। मनुष्य ब्रह्मामय ही है। जिसकी जैसी ब्रह्मा होती है वह वैसा ही होता है।

परन्तु ब्रह्मा सात्विक होनी चाहिए।

यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा ।

प्रेतान्भूतगणाद्यान्ये यजन्ते तामसा जना ॥

—गी० अ० १७ ४

अर्थ—सात्विक लोगों की देवों में अर्थात् जिनमें दैवी सम्पद के गुण भरे हों, अथवा जो दैवी शक्तियों की तरह सबके साथ एकता के भाव रखते हों—उनमें ब्रह्मा होती है, रजोगुणी लोगों की यक्षों और राजसों में अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थ या ही घन, मान और कीर्ति आदि के (अर्थ) लोलुप व्यक्तियों अथवा घातकों में तथा राक्षसी प्रकृति के आततायियों (अत्याचारियों) में ब्रह्मा होती है और

समोगुणी लोगों की प्रेत अर्थात् मरे हुएों में और भूत अर्थात् जड़ पदार्थों तथा जड़ प्रकृति के लोगों में बढ़ा होती है ।

परन्तु सात्विकी श्रद्धा भी पहिले किसी कार्य में प्रवृत्त होने तक ही रहनी चाहिए । जब किसी कार्य में प्रवृत्त होकर उसका कुछ अनुभव कर लिया जाय तब उसमें अन्धश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु फिर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए अर्थात् आत्म-विश्वास एवं स्वावलम्बन का आश्रय लेना चाहिए । किसी भी कार्य में बुद्धि से कुछ भी काम न लेकर तथा अपनी आत्मा अर्थात् स्वावलम्बन पर भरोसा न करके सदा दूसरों पर अन्ध-श्रद्धा रख कर और दूसरों पर निर्भर रह कर परावलम्बी बने रहना—यह श्रद्धा या आस्तिकता नहीं, किन्तु नास्तिकता है । जिस तरह भेद-बुद्धि से एक परमात्मा से भिन्न अनेक परोक्ष देवी-देवता, भूत प्रेत, पीर-पैगम्बर आदि की कल्पना करके अन्धविश्वास से उनका पूजन अर्चन करना, उनकी अप्रसन्नता से विपत्तियों की उत्पत्ति मानना और उनके प्रसन्न होने से विपत्तियों से छुटकारा पाने तथा पुत्र-कलत्र, धन वान्य, मान-प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होने का विश्वास रखना तथा उनको प्रसन्न करने के लिए न्याय या अन्याय से पदार्थ सम्ह करके उनके नाम पर भेंट करना और पशु तथा अन्य प्राणियों की बलि देना, अज्ञानी, मूर्ख, दम्भी, स्वार्थी तथा वाक्-पटु धूर्तों की बातों तथा ऐसे लोगों के रचे हुए शास्त्रों में

अन्य विश्वास रखना, जिसको जिस विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं उस विषय में उसकी बातें मानना, अपनी बुद्धि से काम न लेकर पुराने ग्रन्थों में लिखी हुई होने से अथवा नए जमाने की पुस्तकों के प्रमाण ही से अथवा पूर्वजों की प्रचलित की हुई होने से अथवा नई रोशनी के लोगों के स्वीकार कर लेने ही से किसी व्यवस्था पर अन्य-विश्वास की श्रद्धा कर लेना—यह राजसी-वामसी श्रद्धा है।

सरलता

साधारणतया स्वभाव सरल अर्थात् सीधा रहना, अपनी तरफ से किसी के साथ छल, कपट, देवापन, पेंठन, कपटार्थ तथा कूट नीति के भाव धित्त में न रखना तथा बाणी और शरीर से ऐसे व्यवहार न करना—सच्ची सरलता है। परन्तु दम्भियों, ठगों, धूर्तों तथा दुष्टों के साथ सरलता तथा सीधेपन का भाव रख कर उनके फन्दे में फँस जाना और अपने कर्त्तव्य बिगाड़ देना सरलता नहीं, भोंदूपन है।

धैर्य

सुख-दुःख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मानापमान, निन्दा-स्तुति आदि द्वन्द्वों एवं शारीरिक कष्ट से व्याकुल होकर धीरज न छोड़ना और अपने कर्त्तव्य-कर्म पर दृढ़ रहना—सच्चा धैर्य है। परन्तु अनर्थ को टालने की सामर्थ्य होते हुए भी चुप होकर बैठे रहना तथा जिस काम में अनर्थ के

सिवाय और कोई शुभ होने की सम्भावना न क्षीरे से भी बह करती ही जाना, उसे बदलने की चेष्टा करने में विलम्ब करना—धैर्य नहीं किन्तु प्रमाद है।

उत्साह

अपने कर्तव्य सम्पादन करने में प्रयत्नशील चित्त से वरोग करते हुए अमसर होते रहना, हताश न होना—सशा उत्साह है। परन्तु अपनी शक्ति और परिणाम को सोचे विचारे बिना किसी भी कार्य में कूद पड़ना तथा विपरीत व्यवहारों में उत्साह दिखाना—उत्साह नहीं किन्तु चपलता है।

उदारता

दूसरों के विचारों, विश्वासों, सन्कायों तथा गुणों को उचित महत्व देना, दूसरों के सुख दुःख, हानि-लाभ, मानापमान, निन्दा-स्तुति आदि में हमदर्दी रखना, केवल अपने ही स्वार्थ पर लक्ष्य न रख कर दूसरों के स्वार्थों को भी स्थान देना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए सुपात्रों को द्रव्यादिक दान देना, देश और काल की परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार अपने विचारों में परिवर्तन करना—सच्ची उदारता है। परन्तु निरर्थक फिजूल खर्च करना, अन्ध विश्वास से दम्भियों का आदर व पूजन करके उनको बेसमझी से दान देकर उनका महत्व बढ़ाना, ठगों तथा छुशामदियों की बातों में आकर अपव्यय करना

अमुक आश्रम है" इत्यादि देहाभिमान जन्य मलिन अहङ्कार के भाव चित्त में न रखना, "मैं यह प्रति क्षण बदलने तथा क्षयति नाश वाला शरीर नहीं, किन्तु शरीर के अन्दर रहने वाला सच्चिदानन्द अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर तो मेरे रहने का स्थान है, जिसमें रह कर मैं जगत का खेल किया करता हूँ, सन्चित आनन्द-स्वरूप आत्मा अकर्ता होने से उसमें सुख दुःखादि द्वन्द्व धर्म नहीं होते, ये सब मेरी प्रकृति के खेल हैं, मैं (आत्मा) इन खेलों में केवल साधारण सत्ता एवं स्फूर्ति देने वाला हूँ, सब कुछ करता हुआ भी मैं वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं—" इस तरह के भाव अन्त-करण में रखते हुए ससार के सब व्यवहार करना—यह सचा निरहङ्कार है। परन्तु निरहङ्कार का यथार्थ तत्त्व न समझ कर व्यवहार में अपने कर्तव्य पालन करने की जिम्मेवारी को भूल जाना और कुछ भी न करना यह निरहङ्कार नहीं—जड़ता है। क्योंकि व्यवहार त्यागने का भाव भी तामसी अहङ्कार है। इसलिए अपने अन्त करण पर किसी प्रकार के शारीरिक अहङ्कार का अभिनिवेश न रखते हुए यथायोग्य ससार के सब व्यवहार करना ही वास्तविक निरहङ्कार है।

तप

सत्कार, मान, पूजा अथवा और किसी भी प्रकार के स्वार्थ का मान छोड़ कर, देवता, ग्राहण, आचार्य और

बुद्धिमानों का भ्रष्टायुक्त पूजन करना, बाहिर-भीतर से पवित्रता रखना, किसी को कष्ट न देना, सरलता रखना, भ्रष्टाचार्य पालन करना, बाणी से किसी को उद्वेग न करने वाले सच्चे, मीठे और हित के वचन बोलना, विद्या पढ़ना; मन को प्रसन्न, शान्त, एकाग्र और अपने वश में रखना तथा इन्द्रियों को अपने अधीन रखना—यह सत्ता तप है। परन्तु मूढ़ता के कारण, हठ से शरीर को भूख प्यास, शीतोष्ण आदि से अथवा दूसरी क्रियाओं से कष्ट देना या दूसरों को दुःख देने के लिए जप, अनुष्ठान आदि करना अथवा मान, पूजा तथा लोक-दिलावे को—वपस्वी कहलाने के लिए—अल से उपरोक्त तप करना—यह तप नहीं किन्तु दुराग्रह है।

सत्य बोलना

सत्य, मधुर और लोक हितकर वचन बोलना—सच्चा सत्य है। परन्तु जिन सत्य वचनों से दूसरों को बिना प्रयोजन उद्वेग उत्पन्न होता हो अथवा कठोरता से दूसरों के चित्त पर आघात पहुँचता हो अथवा जिन सत्य वचनों से लोगो का अहित होता हो, ऐसे वचन केवल सत्यवादीपन के अहङ्कार और हठ से बोलना—यह सत्य नहीं किन्तु असत्य है। जो सत्य हित का विरोधी हो वह वास्तव में सत्य नहीं होता, क्योंकि हित की बात किसी समय सत्य या प्रिय न भी हो तो उससे किसी की कोई हानि

अमुक आश्रम है” इत्यादि देहाभिमान जन्य मलिन अहङ्कार के भाव चित्त में न रखता, “मैं यह प्रति क्षण बदलने तथा वृत्ति नाश वाला शरीर नहीं, किन्तु शरीर के अन्दर रहने वाला सच्चिदानन्द अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर तो मेरे रहने का स्थान है, जिसमें रह कर मैं जगत का खेल किया करता हूँ, सन्चित आनन्द-स्वरूप आत्मा अकर्ता होने से उसमें सुख दुःखादि द्वन्द्व धर्म नहीं होते, ये सब मेरी प्रकृति के खेल हैं, मैं (आत्मा) इन खेलों में केवल साधारण सत्ता एव स्फूर्ति देने वाला हूँ, सब कुछ करता हुआ भी मैं वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं—” इस तरह के भाव अन्तःकरण में रखते हुए ससार के सब व्यवहार करना—यह सदा निरहङ्कार है। परन्तु निरहङ्कार का यथार्थ तत्त्व न समझ कर व्यवहार में अपने कर्तव्य पालन करने की जिम्मेवारी को भूल जाना और कुछ भी न करना यह निरहङ्कार नहीं—जड़ता है। क्योंकि व्यवहार त्यागने का भाव भी तामसो अहङ्कार है। इसलिए अपने अन्तःकरण पर किसी प्रकार के शारीरिक अहङ्कार का अभिप्राय न रखते हुए यथायोग्य ससार के सब व्यवहार करना ही वास्तविक निरहङ्कार है।

तप

सत्कार, मान, पूजा अथवा और किसी भी प्रकार के स्वार्थ का भाव छोड़ कर, देवता, ब्राह्मण, आचार्य और

बुद्धिमानों का अर्द्धायुक्त पूजन करना; बाहिर-भीतर से पवित्रता रखना, किसी को कष्ट न देना, सरलता रखना, अर्द्धचर्य पालन करना, बाणी से किसी को उद्वेग न करने वाले सच्चे, मीठे और हित के वचन बोलना, विद्या पढ़ना, मन को प्रसन्न, शान्त, एकाग्र और अपने वश में रखना तथा इन्द्रियों को अपने अधीन रखना—यह सच्चा तप है। परन्तु मूढ़ता के कारण, हठ से शरीर को भूख व्यास, शीतोष्ण आदि से अथवा दूसरी क्रियाओं से कष्ट देना या दूसरों को दुःख देने के लिए जप, अनुष्ठान आदि करना अथवा मान, पूजा तथा लोक-दिखावे को—तपस्वी कहलाने के लिए—छल से उपरोक्त तप करना—यह तप नहीं किन्तु दुराग्रह है।

सत्य बोलना

सत्य, मधुर और लोक हितकर वचन बोलना—सच्चा सत्य है। परन्तु जिन सत्य वचनों से दूसरों को बिना प्रयोजन उद्वेग उत्पन्न होता हो अथवा कठोरता से दूसरों के चित्त पर आघात पहुँचता हो अथवा जिन सत्य वचनों से लोगों का अहित होता हो, ऐसे वचन केवल सत्यवादीपन के अहङ्कार और हठ से बोलना—यह सत्य नहीं किन्तु असत्य है। जो सत्य हित का विरोधी हो वह वास्तव में सत्य नहीं होता, क्योंकि हित की बात किसी या प्रिय न भी हो तो उससे किसी की

नहीं होती, परन्तु अहित की बात यदि सत्य और प्रिय भी हो तो उससे हानि के सिवाय लाभ नहीं होता—अतएव प्रधान लक्ष्य हित पर ही रखना चाहिए । सबके लिए हित-कर वाक्य अन्त में सत्य हो ही जाते हैं । केवल मुख से वृत्तारण कर देने मात्र से कोई वाक्य सत्य या झूठ नहीं होता, वचनों की सत्यता या असत्यता, बोलने वाले के भाव और उससे होने वाले परिणाम पर निर्भर है ।

शौच (पवित्रता)

अन्त करण को राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, कपट, घृणा आदि आत्म विमुख करने वाले मलिन भावों से शुद्ध रखना तथा इन्द्रियों के व्यवहार शुद्ध रखना अर्थात् आँखों से ऐसे दृश्य न देखना, कानों से ऐसे शब्द न सुनना, जिह्वा से ऐसे पदार्थ न खाना, नासिका से ऐसे पदार्थ न सूँघना, त्वचा से ऐसी वस्तुओं का स्पर्श न करना, जिनसे चित्त की चञ्चलता बढ़े और मन मलिन होकर आत्मिक पतन कराने वाले व्यवहारों में प्रवृत्ति हो, इसी तरह कर्मन्द्रियों के व्यवहार भी शुद्ध रखना और शरीर को स्नान, मञ्जन, स्वच्छ वस्त्रादि से शुद्ध रखना—यह सच्चा शौच है । परन्तु अन्त करण के तथा इन्द्रियों के व्यवहारों को शुद्ध न रख कर केवल स्थूल शरीर को छुआछूत, धौका-चूल्हा, कच्ची-पक्की आदि में ही पवित्रता की इतिश्री समझना और स्पर्शास्पर्श के सङ्कुचित

भावों से दूसरों का तिरस्कार तथा घृणा करना—यह शौच (पवित्रता) नहीं किन्तु मलिनता है। वास्तव में यह स्थूल शरीर तो मलों का खजाना ही है—केवल ऊपरी छुआछूत से यह शुद्ध नहीं हो सकता। जीवात्मा के संयोग से ही यह पवित्र रहता है। जिस क्षण उससे इमका विछोह होता है उसी क्षण से यह छूने योग्य भी नहीं रहता—भत एकमात्र आत्मिक, उन्नति के सात्विक व्यवहारों से ही यह पवित्र होता है।

अहिंसा

प्राणीमात्र एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने के निश्चय से मन, वाणी तथा शरीर से किसी भी जीवधारी को अपनी तरफ से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना, अपने स्वार्थ एवं विनोद के लिए अथवा प्रमादवश किसी के शरीर से प्राणों का विछोह न करना, न करवाना तथा किसी की वृत्ति में बाधा न देना—यह सच्ची अहिंसा है। परन्तु किसी को किसी बड़े कष्ट से बचाने के लिए, थोड़ा कष्ट भी न देना तथा किसी बड़ी हिंसा को रोकने के लिए थोड़ी हिंसा न करना अथवा किसी श्रेष्ठ की रक्षा के लिए दुष्ट को दण्ड न देना, यदि कोई दुराचारी अपनी आर्थिक शक्ति से दूसरों पर अत्याचार करता हो तो उसकी आर्थिक वृत्ति न छीनना अथवा उच्च कोटि के प्राणियों की रक्षा के

दैवी सम्पद

लिए होन कोटि के जीवों को न मारना अथवा लोकहित के लिए कोई किसी अहितकर प्राणी को दण्ड देना हो तो मिथ्या दया के बराबर होकर उसको सदन न कर सकना और उसको रोकने का प्रयत्न करना—यह अहिंसा नहीं किन्तु हिंसा है।

अहिंसा के विषय में जन-साधारण में—केवल आधिभौतिक दृष्टि से ही विचार करने के कारण—बड़ा भ्रम फैला हुआ है और इस अहिंसा तथा दया के दुरुपयोग से प्रतिदिन महान् अनर्थ हो रहे हैं। विपैने जन्तु और मर जान कर मनुष्य समाज तथा उपयोगी पशुआ की हानि करते रहें तो भी उन्हें मारना, अहिंसा धर्म के विरुद्ध समझा जाता है, डाकुओं, दुष्ट-दुराचारी—समाज द्रोहियों तथा रूनियों को प्राण-दण्ड देकर उनको कुकर्म करने से बचाना तथा उनसे समाज की रक्षा करना और चोरों, पातण्डियों, दुकर्मियों की वृत्ति छीनने में सहायक होना तथा उनको उचित दण्ड दिलाना भी अहिंसा धर्म के विमुख होता समझा जाता है, इसी तरह दुष्ट-दुराचारियों (जालिमों) से भले मनुष्यों की तथा असहाय शरीरों की रक्षा करने के लिए उनको मारना या दण्ड देना भी अहिंसा धर्म के विरुद्ध समझा जाता है। वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देता जाय—तो बिना क्रूर तथा बिना उचित कारण के, किसी निरपराध प्राणी का प्राण शरीर से अलग कर देना या

उसको कष्ट देना या उसकी वृत्ति छीनना अवश्य ही हिंसा है। परन्तु जिन प्राणियों से दूसरों को कष्ट होता हो या हानि पहुँचती हो तथा जिनसे समाज का तथा स्वयं जनका अहित के सिवाय और कुछ नहीं होता हो—उनको मार डालना अथवा दण्ड देना अथवा उनकी वृत्ति छीनना वस्तुतः अहिंसा है। यह बात अवश्य है कि इस प्रकार की अहिंसा का यथार्थ सत्व सूक्ष्मदर्शी, आत्मशान्ति महान पुरुष ही जान सकते हैं और वे ही उसका उचित निर्णय कर सकते हैं। अतः इसका उपयोग ऐसे महान पुरुषों की आज्ञा से होना चाहिए।

वेदाविनाशिन निरुप य एनमकमव्ययम् ।

कथ स पुरुष पार्थ क घातयसि हन्तिकम् ॥

—गी० अ० २२१

अर्थ—हे अर्जुन ! जो यह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, निरुप, अमर और अव्यय है, यह किसी को कैसे मारे और कैसे मरवावे अर्थात् यह न किसी को मारता है और न किसी को मरवाता है।

वात्पर्य यह है कि आत्मा तो सदा इकसार रहता है, इसमें मरना, घटना, घटना अथवा सुख दुःख कुछ है नहीं। शेष रहा शरीर से प्राणों का विछोह होना या शरीर का कष्ट पाना, सो जिस तरह शरीर पर के वस्त्र मैने होने पर पछाड़ कर धोए जाते हैं और जीर्ण अथवा अनुपयोगी

एव दुःखदायक होने पर चतार दिए जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध है, अतः यदि किसी के प्राण विद्योद से या कष्ट पाने से ही उसका तथा औरों का वास्तविक हित होता हो और सूक्ष्मदर्शी वत्त्वज्ञानी ऐसा कर दें तो वह हिंसा नहीं, किन्तु सच्ची अहिंसा है।

ब्रह्मचर्य

अपने लिए नियत स्त्री अथवा अपने लिए नियत पुरुष के अतिरिक्त पराई स्त्री अथवा पर-पुरुष के साथ अष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार का सङ्ग—मन, वाणी व कर्म से न करना तथा अपनी स्त्री अथवा अपने पुरुष के साथ भी नियमित रूप से ही सङ्ग करना यानी वीर्य का अपव्यय न करना—यह सच्चा ब्रह्मचर्य है। परन्तु हठ करके, अपनी स्त्री या पुरुष से भी योग्यकाल में नियमानुसार सङ्ग न करना और शरीर से विषय न करके मन से उसका चिन्तन करते हुए सदा व्याकुल रहना अथवा अनरदस्ती अप्राकृतिक रूप से अपने जोड़े के सहवास से वञ्चित रहना या दूसरों को वञ्चित रखना अथवा दुनिया में सत्कार, मान, पूजा पाने की कामना से गृहस्थ न करके, जन्म भर ब्रह्मचारी ही बने रहने का ढोंग करके लोक मर्यादा नष्ट करना एवं लोक-समूह में बाधक होना—यह ब्रह्मचर्य नहीं किन्तु मिथ्याचार है।

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियाणान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

—गी० अ० ३१

अर्थ—जो मूढ़ कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन किया करता है—यह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है ।

देवपूजन

जगत को धारण करने वाली परमात्मा की समष्टि दैवी शक्तियां रूपी देवताओं के साथ अपनी व्यष्टि शक्तियों की एकता करने रूपी देवपूजन करना अर्थात् अपनी सब प्रकार की व्यक्तिगत शक्तियों का समष्टि जगत के लिए उपयोग करना, माता, पिता, स्त्री के लिए पति तथा जिनमें दैवी सम्पदा के गुण तथा सात्विकता की विशेषता हो, ऐसे प्रत्यक्ष और चेतन देवों की सेवा शुभ्रपा एवं आदर-सत्कार द्वारा, नि स्वार्थ भाव से पूजा करना—यह सच्चा देव-पूजन है । देवपूजन भी अपने पृथक् व्यक्तित्व को दूसरों के साथ जोड़ने का साधन है । परन्तु किसी स्थान विशेष पर बैठे हुए किसी रूप विशेष के देवताओं को कल्पित कर, उनसे किसी फल प्राप्ति के प्रयोजन से अथवा दूसरों को पीड़ा देने एवं हानि पहुँचाने के भाव से, उन पर रजोगुणी-तमोगुणी पदार्थ चढ़ाना तथा उनके निमित्त पशुओं एवं अन्य

सामग्रियों की बलि आदि देना अथवा भौतिक पदार्थों—धातु, मृत्तिका, पाषाण आदि—को ही देवता मान कर, उन पर जड़ पदार्थ चढ़ाने की पूजा करना और उन, अपनी करपना के माने हुए देवताओं से डर कर या कष्ट में उनसे सहायता पाने अथवा भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए जड़ पदार्थों द्वारा उनका अर्चन करना, इसी तरह अत्यन्त चेतन देव माता पिता आदिकों की, उनके जीवन काल में सेवा शुश्रूषा आदि न करके, उनके मरने के बाद अपनी कीर्ति और मान के लिए थाढ़ आदि पितृ कर्म के बड़े-बड़े आडम्बर करना तथा उनकी चिता समाधि आदि पर बड़े बड़े मकबरे बना कर उनको पूजना और मृतकों को याद करते रहना—यह देवपूजन नहीं, किन्तु प्रेत और भूतपूजन है।

द्विज—ब्राह्मण-पूजन

मन और इन्द्रियों को वश में रखने वाले, अन्दर बाहिर से पवित्र रहने वाले, तपस्वी अर्थात् गी० अ० १७ श्लोक १४ से १७ तक में वर्णित मन, वाणी और शरीर से सात्विक तप करने वाले, क्षमाशील, सरल स्वभाव वाले, ज्ञानी (आत्म ज्ञानी), विज्ञानी (सासारिक पदार्थों तथा व्यवहारों का विशेष ज्ञान रखने वाले) और आस्तिक अर्थात् आत्मा=परमात्मा को सर्वव्यापक मान कर साम्य भाव से

ससार के व्यवहार करके निरन्तर लोक-हित में लगे रहने वाले ब्राह्मणों का आदर-सत्कार, भरण-पोषण, सेवा-शुश्रूषा आदि करना—यह सच्ची ब्राह्मण-पूजा है। परन्तु उपरोक्त गुणों के बिना ही केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने ही से ब्राह्मण मान कर अन्धविश्वास से उनको पिलाना-पिलाना, सेवा-शुश्रूषा करना तथा दान देना, उनकी आज्ञा मानना अथवा अपने मरे हुए सम्बन्धियों के पास भोग्य सामग्री पहुँचाने के मिथ्या विश्वास से उनको पदार्थ देना तथा अपने इस लोक और परलोक के फल की इच्छा से उनका पूजन करना—यह ब्राह्मण-पूजन नहीं, किन्तु ब्राह्मणों की अवज्ञा है। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, वहाँ दुःख, मृत्यु और भय के सिवाय और कुछ नहीं होता।

प्राज्ञ—बुद्धिमानों का पूजन

विशेष बुद्धिमान व्यक्ति—चाहे वे पुरुष हों या स्त्री अथवा वे किसी भी वर्ण या जाति के हों—जिनकी बुद्धि की विचक्षणता से लोगों का हित होता हो, उनका आदर-सत्कार, सेवा-शुश्रूषा करना तथा उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना—यह सच्ची प्राज्ञ पूजा है। परन्तु जो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विचक्षणता का दुरुपयोग करके लोगों को हानि पहुँचाते हों, या कष्ट देते हों ऐसे बुद्धिमानों

का आदर-सत्कार, सेवा शुष्पता करना तथा उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना—यह मिथ्या प्राप्त-पूजा है।

सत्सङ्ग

श्रेष्ठ आचरणों वाले ज्ञानवान, बुद्धिमान तथा विद्वान् व्यक्तियों के तथा जिनमें देवी सम्पद की अधिकता हो, ऐसे सात्विक व्यवहार करने वाले सज्जनों के साथ रहना, ऐसे सज्जनों के समाज में तथा सम्मेलनों में समय-समय पर सम्मिलित होना, जहाँ आत्मा=परमात्मा के सच्चे ज्ञान, सद्बिद्याओं तथा सात्विक व्यवहारों की कथा या उपदेश होते हों वहाँ जाना और उन उपदेशों को धारण करके उनके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करना—यह सदा सत्सङ्ग है। परन्तु लोगों में सत्सङ्गी कहला कर सरकार, मान, पूजा प्राप्त करने तथा इसके द्वारा लोगों को ठगने अथवा और किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि करने के दम्भयुक्त भावों से उपरोक्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ रहना अथवा ऐसे सज्जनों की समा, समाज, सम्मेलनों तथा कथा उपदेशों में जाना और वहाँ जाकर कोई सद्गुण धारण न करके, केवल वाद विवाद करना अथवा उनमें झिड़कूँ देने का प्रयत्न करना—यह सत्सङ्ग नहीं, किंतु दम्भ है।

स्वाध्याय

ज्ञान-बुद्धि तथा बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए वेद-शास्त्रों तथा अन्य प्राचीन एवं नवीन अनेक प्रकार की विद्याओं तथा भाषाओं का पठन पाठन करके उनका लोफहित के लिए उपयोग एवं प्रचार करना—यह सच्चा स्वाध्याय है। परन्तु केवल ग्रन्थों को रट कर फण्ट कर लेना अथवा अनेक ग्रन्थ पढ़ते ही जाना और बुद्धि से उसका कुछ भी उपयोग न करना अर्थात् बुद्धि को ग्रन्थों के गिरवी रख कर केवल शास्त्रों के फीड़े घन जाना अथवा शास्त्रों की केवल प्रक्रियाओं को याद करके घाद-बिवाद करना, पढ़ी हुई विद्या के वास्तविक तत्त्व की तरफ बुद्धि को न लगा कर उनके सूरों पलेवर ही का अध्ययन करके बहुत शास्त्रों के ज्ञाता—परिहृत होने का अभिमान करना—यह स्वाध्याय नहीं किन्तु मूर्खता है।

जप और ध्यान

समष्टि आत्मा=परमात्मा में जुड़ने के लिए उसके अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सदा एकरस रहने वाले, अनादि, अनन्त, नित्य, निर्मल, अद्वितीय भाव का तथा सत्-चित्-आनन्द स्वरूप का बार बार चिन्तन करना, उस स्वरूप के द्योतक "ॐ" एकाक्षर मन्त्र का उच्चारण करते रहना और परमात्मा के इस स्वरूप में मन को तिष्ठ-

न्तर जोड़ना, यदि ऐसे स्वरूप के चिन्तन आदि में पहिले मन न लग सके तो प्रारम्भिक अवस्था में इस स्वरूप पर लक्ष्य रखते हुए उसके द्योतक किसी नाम का चिन्तन और उच्चारण करना तथा उस स्वरूप के द्योतक किसी रूप पर ध्यान लगाना—यह सच्चा जप और ध्यान है। परन्तु परमात्मा के उपरोक्त भाव तथा स्वरूप पर लक्ष्य रखते बिना केवल किसी नाम के जप की माला फेरते रहने में तथा किसी भौतिक रूप पर मन को लगाए रखने में समय और शक्ति का अपव्यय करना—यह मिथ्या जप और ध्यान है। नाम और रूप चाहे कितने ही सुन्दर और उच्च कोटि के क्यों न प्रतीत हों, वस्तुतः वे कल्पित माया के खेल ही हैं। इनका जप और ध्यान प्रारम्भिक अवस्था में केवल मन को एकाम करने की आदत डालने मात्र के लिए करना ठीक है, पीछे इनको छोड़ कर समष्टि आत्मा परमात्मा के उपरोक्त सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थिति करनी चाहिए और नाम तथा रूप से छुटकारा पाए बिना उस स्वरूप में स्थिति हो नहीं सकती—अतः नाम और रूप को ही सब कुछ मान कर सर्वदा उन्हीं में निमग्न रहना—मनुष्य-देह के अमूल्य समय को निरर्थक गँजाना है।

परोपकार—लोकहित

आधिभौतिक और आधिदैविक निपमता के कारण ही

प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं और वे समता के उपचार से शान्त होते हैं। जिस तरह घात, पित्त, कफ आदि दोषों की विषमता से शरीर में जो भूख-प्यास तथा नाना भौतिक रोगादि होते हैं, वे उन विषम दोषों को सम करने की चिकित्सा से शान्त होते हैं तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि महाभूतों की विषमता से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी, दावानल, भूकम्प आदि भौतिक उपद्रवों से लोगों को जो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, वे भौतिक समता के उपचार से शान्त होते हैं, और भेद बुद्धि जन्य मानसिक विषमता से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भय आदि विकार उत्पन्न होकर उनसे जो अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश होते हैं, वे सर्व-भूतात्मैक्य ज्ञान के उपदेशादि से मन को साम्यभाव में स्थित करने अर्थात् शम से शान्त होते हैं। इस तरह समता के उपचार से लोगों के आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश मिटाना—सच्चा परोपकार अथवा लोकहित है। परन्तु इसके विपरीत परोपकार या लोकहित के नाम से लोगों में चलटी विषमता उत्पन्न करने वाले उपचार करना—जिस तरह जिनकी सादगी से रहने की आदत हो अर्थात् जो मोटा खाते, मोटा पहनते और सब शारीरिक विषयादिकों में संयम रखते हों तथा जिनकी आवश्यकताएँ इतनी कम हो कि उनकी पूर्ति के लिए उन्हें परावलम्बी न बनना पड़े, उनके लिये राजसी भोग्य पदार्थ सुलभ करने द्वारा भोग विलास में

देवी सम्पद

उनकी प्रीति उत्पन्न करके उनको विषयी एवं अध्याश बनाने की विषमता उत्पन्न करना और उन भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए परावलम्बी बनाना अथवा एक तरफ तो लोगों को अपनी अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार विहारों में प्रवृत्त करके शारीरिक विषमता उत्पन्न कर, रोगी बनाना और दूसरी तरफ उनकी भिक्षुता आदि के बड़े-बड़े आयोजन करके, लोगों को उन पर निर्भर रख कर, पूरे परावलम्बी और उद्यम-हीन

1. तरह मानसिक, विकार मिटाने के नाम के एव उपदेश देकर,

लोकहित

।

दूसरी

आशा

अनुचित धर्म हो कि दूसरों से धन छीनने का प्रयत्न करना पड़े तथा दूसरों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी होने में बाधा पड़े तथा सट्टे, फाटके, जुए जैसे धन्दे न करना कि जिनसे कुछ भी लोक-सेवा हुए बिना ही द्रव्य प्राप्त होने के भाव रहें—यह सत्त्वा अस्तेय है। परन्तु पूर्व कर्मों के फल से पैरुठ सम्पत्ति आदि बिना परिश्रम किए तथा बिना दूसरों के हक छीने, प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को त्याज्य मान कर छोड़ बैठना अथवा अपने कर्त्तव्य कर्म यथावत् करने पर उसके पुरस्कार में जो द्रव्यादि तथा भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हो उसको यह समझ कर छोड़ देना कि ये पदार्थ किसी दूसरे के परिश्रम से उत्पन्न हुए हैं, इन पर मेरा हक नहीं है—यह मिथ्या अस्तेय है।

तेज

किसी से दण्ड कर आत्मा के विरुद्ध, कोई अनुचित काम न करना तथा अपने कर्त्तव्य को न छोड़ना, जो अपने मातहत हों उनसे उनके कर्त्तव्य-कर्म सगुचित रूप से करवाने तथा पत्नी, सन्तान, शिष्य, प्रजा आदि जो अपने सरक्षण में हों उनको विपरीत आचरणों से रोकने के निमित्त उन पर उचित प्रभाव रखना—सच्चा तेज है। परन्तु अपने रोक के अभिमान में दूसरों को अनुचित रूप से दमाना—यह तेज नहीं, अत्याचार है।

कार्य-कुशलता

जो अपने कर्त्तव्य-कर्म और पेशे हों उनके ज्ञान, विज्ञान तथा क्रिया की पूरी जानकारी रख कर अपने-अपने कार्य करने में सब प्रकार से प्रवीण होना—यह सच्ची दक्षता या कार्य-कुशलता है। परन्तु प्रमाद के विषयो में—जिनसे अपने कर्त्तव्य में हानि पहुँचती हो—कुशलता रखना तथा अपने कर्त्तव्यों पर ध्यान न देकर दूसरों के कर्त्तव्यों में कुशलता प्राप्त करने में लगे रहना—यह दक्षता या कार्य-कुशलता नहीं, किन्तु चपलता है।

लज्जा-श्लानि

अपने कर्त्तव्य के विरुद्ध अनुचित और बुरे काम करने में लज्जा या श्लानि होना—सच्ची लज्जा या श्लानि है। परन्तु अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में तथा सात्त्विक (लोक-हित के) व्यवहारों में अज्ञ लोगों की टोका के भय से झुटि करना अथवा अपने कर्त्तव्य-कर्मों को नीचे दर्जे का अथवा हीन कोटि का समझ कर उनसे श्लानि करके उपेक्षा करना—यह लज्जा या श्लानि नहीं, किन्तु कर्त्तव्य-विमुखता है।

तितिक्षा—सहनशीलता

किसी कारण से शरीर में गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, रोग, आघात आदि किसी प्रकार की पीड़ा उपस्थित हो जाय तो उसको शान्तिपूर्वक सहन करना, मन में द्रोभ

न करना तथा शरीर को इस तरह के कष्ट सहने योग्य बनाना—सच्ची तितिक्षा है। परन्तु मूर्खता से हठ करके शरीर को पीड़ा देते रहना, शीत, ताप, भूख, प्यास आदि से शरीर को कष्ट देना—तितिक्षा नहीं किन्तु दुरामह है।

राजसी-तामसी व्यवहार

काम (इन्द्रा)

दूसरों के हित और स्वार्थ पर दुर्लक्ष्य करके तथा उर्ध्व बाधा देकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की इन्द्रा रखना , केवल अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के लिए ही आधिभौतिक विषय-सुखों तथा मान-कीर्ति आदि की निरन्तर अभिलाषा करते रहना और इन विषय सुखों के लिए अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लालसा रखना तथा कर्त्तव्य-कर्त्तव्य, उचित-अनुचित का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही आसक्त रहना—यह काम का राजस-तामस स्वरूप है । इस तरह के व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना से दूसरों से भिन्न अपने व्यक्तिगत के हित भाव की दृढ़ता होती है और सर्वभूतात्मैक्य साम्य भाव प्राप्त होने में यह काम ही सब से अधिक बाधक है । सब सुखों का भण्डार तो स्वयं अपना आप अर्थात् आत्मा है , इसी के प्रतिविम्ब से विषयादिकों में सुखों का ऐश्वर्यक आभास प्रतीत होता है । अतः आत्मा से भिन्न नाशवान् भौतिक पदार्थों में सुख मान कर उनकी कामना करते रहने से पतन होता है । परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों और विषय भोगों की अभिलाषाओं से ऊँचे उठने की सदिच्छा रखना , सर्वोत्तम साम्य भाव में स्थित होने की अभिलाषा करना , समष्टि

आत्मा-परमात्मा के साथ अपनी एकता के अनुभव करने की लालसा रखना तथा किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाए बिना तथा किसी का अहित किए बिना—सबके साथ एकता का प्रेम भाव रखते हुए—लोक-समूह के लिए, मर्यादानुसार जो कामोपभोग, बिना अधिक प्रयास के प्राप्त हो जायँ उनको बनासक्त बुद्धि से, चित्त की शान्ति भङ्ग किए बिना भोगना—यह सात्त्विक काम है। जगत का व्यवहार यथावत चलाने के लिए काम की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।

—गी० अ० ७-१०

अर्थ—हे भरतश्रेष्ठ ! धर्म के विरुद्ध न जाने वाला भूत प्राणियों में काम भी मैं हूँ अर्थात् जिस काम से भूत प्राणियों का अहित होता हो वह—लोक-समूह के विरुद्ध न जाने वाला—काम भी परमात्मा की जगत् को धारण करने वाली एक विभूति है।

क्रोध

अपने को किसी से हानि या दुःख पहुँचने या किसी से अपने स्वार्थ और सुख में बाधा लगने या किसी से अपना अपमान होने आदि के अनुमान से अथवा अपने मन के अनुकूल कोई कार्य न होने से क्रोध का आवेश उत्पन्न कर चित्त को क्षुब्ध करना और अनेकता की रिपम

राजसी-तामसी व्यवहार

काम (इच्छा)

दूसरों के हित और स्वार्थ पर दुर्लक्ष्य करके तथा उनमें बाधा देकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की इच्छा रखना, केवल अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के लिए ही आधिभौतिक विषय-सुखों तथा मान-श्रीर्ति आदि की निरन्तर अभिलाषा करते रहना और इन विषय सुखों के लिए अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लालसा रखना तथा कर्त्तव्याकर्त्तव्य, उचित-अनुचित का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही आसक्त रहना—यह काम का राजस-तामस स्वरूप है। इस तरह के व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना से दूसरों से भिन्न अपने व्यक्तित्व के द्वैत भाव की दृढ़ता होती है और सर्वभूतात्मैस्य साम्य भाव प्राप्त होने में यह काम ही सब से अधिक बाधक है। सब सुखों का भण्डार तो स्वयं अपना आप अर्थात् आत्मा है, इसी के प्रतिविम्ब से विषयादिकों में सुखों का छिपित आभास प्रतीत होता है। अतः आत्मा से भिन्न नाशवान् भौतिक पदार्थों में सुख मान कर उनकी कामना करते रहने से पतन होता है। परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों और विषय भोगों की अभिलाषाओं से ऊँचे उठने की सदिच्छा रखना, सर्वात्म साम्य भाव में स्थित होने की अभिलाषा करना, समष्टि

आत्मा-परमात्मा के साथ अपनी एकता के अनुभव करने की लालसा रखना तथा किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाए बिना तथा किसी का अहित किए बिना—सबके साथ एकता का प्रेम भाव रखते हुए—लोक-समूह के लिए, मर्यादानुसार जो कामोपभोग, बिना अधिक प्रयास के प्राप्त हो जायँ उनको अनासक्त बुद्धि से, चित्त की शान्ति भङ्ग किए बिना भोगना—यह सात्विक काम है। जगत का व्यवहार यथावत चलाने के लिए काम की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।

—गी० अ० ७-१०

अर्थ—हे भरतधेष्ट ! धर्म के विरुद्ध न जाने वाला भूत प्राणियों में काम भी मैं हूँ अर्थात् जिस काम से भूत प्राणियों का अहित होता हो वह—लोक-समूह के विरुद्ध न जाने वाला—काम भी परमात्मा की जगत् को धारण करने वाली एक विभूति है।

क्रोध

अपने को किसी से हानि या दुःख पहुँचने या किसी से अपने स्वार्थ और सुख में बाधा लगने या किसी से अपना अपमान होने आदि के अनुमान से अथवा अपने मन के अनुकूल कोई कार्य न होने से क्रोध का उत्पन्न कर चित्त की क्षुब्ध करना और अनेकता की

बुद्धि से उस हानि या दुःख पहुँचाने वाले को बदले में दुःख या हानि पहुँचाने में प्रवृत्त होना—यह क्रोध का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु क्रोध को अपने अधीन करके मूर्ख, अज्ञानियों तथा कुमार्ग गमियों को सुधारने और अपने अधीन व्यक्तियों को कर्त्तव्य-विमुक्त होने से बचाने के लिए उचित मात्रा में उसका उपयोग करना, अज्ञानी तथा बालक किसी हानिकर व्यवहार का दुराग्रह करे तो उनको क्रोध दिखा कर डाँट देना और किसी दुराचारी का दुराचार छुड़ाने के लिए क्रोध के उपयोग से उसको धमका देना—यह सात्विक क्रोध है।

ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई अनर्थ नहीं होता, किन्तु क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। उसके न करने से अनर्थ और लोगों का अहित होता है—क्योंकि रजोगुणी-समोगुणी लोग उनकी प्रकृति के अनुकूल क्रिया से ही सुधरते हैं। अतः उनके तथा दूसरों के हित के लिए प्रेम-भाव से ऐसे अवसरों पर उन पर क्रोध करना चाहिए। जैसे अपनी सन्तान को कुमार्ग से बचाने के लिए उसके हित की दृष्टि से क्रोध किया जाता है, वास्तव में यह क्रोध नहीं, प्रेम होता है, उसी तरह दूसरों को सुधारने के लिए एकता के भाव से उनको ताड़ना देनी चाहिए, परन्तु ऐसा करने में क्रोध से अपने मन की तपाना नहीं चाहिए और न उसके वश में होकर क्रोध करने की आवश्यकता ही डालनी चाहिए।

लोभ—तृष्णा—कृपणता

सासारिक पदार्थों में—आत्मा से भिन्न—सुख समझ कर, अपने व्यक्तिगत भोग-विलास के लिए, उनका समग्र करने में सन्तोष न करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक पदार्थों का येन-केन प्रकार से समग्र करने में तन मन से लगे रहना और समग्र किए हुए पदार्थों का अपने तथा दूसरों के हित के लिए एवं आवश्यक कामों में त्याग न करना—यह लोभ, तृष्णा, कृपणता का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु आत्म-ज्ञान-प्राप्ति की तृष्णा करना, ससार से श्रेय, सबकी भलाई और अपना कर्त्तव्य पालन करने में सन्तोष न करना तथा लोकहित के कामों में उपयोग करने के लिए पदार्थों का समग्र करना और अनावश्यक एवं अयोग्य व्यवहारों में उनका व्यय न करना—यह लोभादि का सात्विक स्वरूप है।

शोक—चिन्ता—पश्चात्ताप

गए हुए तथा अप्राप्त सासारिक धनादि पदार्थों, कुटुम्बियों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा विषय-सुखों का चिन्तन करके उनके लिए शोक करना तथा उपस्थित पदार्थों के रक्षण आदि के लिए उचित उपाय न करके केवल उनकी चिन्ता ही करते रहना तथा उनके बिछुड़ने पर या हानि होने पर अपनी मूर्खता, असावधानी आदि कारणों के

बुद्धि से उस हानि या दुःख पहुँचाने चाने को धरले में दुःख या हानि पहुँचाने में प्रवृत्त होना—यह क्रोध का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु क्रोध को अपने अधीन करके मूर्ख, अज्ञानियों तथा कुमार्ग-गामियों को सुधारने और अपने अधीन व्यक्तियों को कर्त्तव्य-विमुख होने से बचाने के लिए उचित मात्रा में उसका उपयोग करना, अज्ञानी तथा बालक किसी हानिकर व्यवहार का दुराग्रह करे तो उनको क्रोध दिखा कर डाँट देना और किसी दुराचारी का दुराचार छुड़ाने के लिए क्रोध के उपयोग से उसको धमका देना—यह सात्विक क्रोध है।

ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई अनर्थ नहीं होता, किन्तु क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। उसके न करने से अनर्थ और लोगों का अहित होता है—क्योंकि रजोगुणी-तमोगुणी लोग उनकी प्रकृति के अनुकूल क्रिया से ही सुधरते हैं। अतः उनके तथा दूसरों के हित के लिए प्रेम-भाव से ऐसे अवसरों पर उन पर क्रोध करना चाहिए। जैसे अपनी सन्तान को कुमार्ग से बचाने के लिए उसके हित की दृष्टि से क्रोध किया जाता है, वास्तव में वह क्रोध नहीं, प्रेम होता है, उसी तरह दूसरों को सुधारने के लिए पकता के भाव से उनकी डाँटना देनी चाहिए, परन्तु ऐसा करने में क्रोध से अपने मन को तपाना नहीं चाहिए और न उसके धरा में होकर क्रोध करने की आवृत्ति ही डालनी चाहिए।

लोभ—तृष्णा—कृपणता

सासारिक पदार्थों में—आत्मा से भिन्न—सुख समझ कर, अपने व्यक्तिगत भोग-विलास के लिए, उनका समझ करने में सन्तोष न करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक पदार्थों का येन-केन प्रकार से समझ करने में उन मन से लगे रहना और समझ किए हुए पदार्थों का अपने तथा दूसरों के हित के लिए एवं आवश्यक कामों में त्याग न करना—यह लोभ, तृष्णा, कृपणता का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु आत्म-ज्ञान प्राप्ति की तृष्णा करना, ससार से श्रेय, सबकी भलाई और अपना कर्त्तव्य पालन करने में सन्तोष न करना तथा लोकहित के कामों में उपयोग करने के लिए पदार्थों का समझ करना और अनावश्यक एवं अयोग्य व्यवहारों में उनका व्यव न करना—यह लोभादि का सात्विक स्वरूप है।

शोक—चिन्ता—पथाच्चाप

गए हुए तथा अप्राप्त सासारिक धनादि पदार्थों, कुटुम्बियों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा विषय-सुखों का चिन्तन करके उनके लिए शोक करना तथा उपस्थित पदार्थों के रक्षण आदि के लिए उचित उपाय न करके केवल उनकी चिन्ता ही करते रहना तथा उनके बिछुड़ने पर या हानि होने पर अपनी मूर्खता, असावधानी आदि कारणों के

लिए पश्चात्ताप करते रहना और उस शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप आदि में डूब कर अपने कर्त्तव्य कर्मों को भूल जाना अथवा उनमें त्रुटि करना—शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सदा सावधान और चिन्तित रह कर प्रयत्न करते रहना, अपने भीतर आत्म विमुख करने वाले राजो गुणी-तमोगुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके उनको सुधारने में यत्नशील रहना तथा अपने किए हुए अनर्थों, असाधनानियों तथा त्रुटियों का पश्चात्ताप करके पुनः उनके न करने के लिए सावधान रहना—यह सब शोकादि का सात्विक स्वरूप है।

मोह-ममता

सासारिक पदार्थों ही को सत्य मान कर, उनमें ममता बढ़ा कर, उनके लिए अपने असली आप=आत्मा को भूल जाना शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के मोह में फँस कर अनर्थ करना तथा कर्त्तव्याकर्त्तव्य का सात्विकी बुद्धि से निर्णय न करके अन्धविश्वास में पड़ कर अपने कर्त्तव्यों को भूल जाना—यह मोह ममता का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु अपने कर्त्तव्य के अनुसार जिन सासारिक सम्बन्धियों, पदार्थों या व्यवहारों का भार अपने ऊपर हो अथवा जो व्यवहार स्वयम् स्वीकार किए हों उन—अपनी जिम्मे-

दारी में आए हुए—सम्बन्धियों एवं पदार्थों के प्रति अपना कर्त्तव्य स्नेहपूर्वक अच्छी तरह पालन करना और अपने आश्रितों का प्रेमपूर्वक भरण-पोषण, रक्षण-शिक्षण करना , उनके दुःखों में स्नेहपूर्वक सहायता करना तथा उनके हित के लिए उद्योग करना—यह मोह-ममता का सात्त्विक स्वरूप है ।

भय

लोगों को अपनी विद्या, बुद्धि, बल, तप, धन, सत्ता और सामर्थ्य का भय दिखा कर दबाना तथा दुःख देना , मिथ्या बातों का भय घटा कर लोगों को भुलाना, ठगना तथा मिथ्या ज्ञान की शिक्षा से लोगों को अज्ञान में रखा कर अपने अधीन रखना , अपने कर्त्तव्य पालन करने में तथा सात्त्विक व्यवहारों और कल्याण के प्रयत्न में रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृति के पुरुषों की निन्दादि का भय करना तथा कल्पित देवी-देवता, भूत प्रेत आदि से डरना या डराना—यह भय का राजस-तामस स्वरूप है । जो दूसरों को भय देते हैं वे स्वयं भयभीत रहते हैं, क्योंकि आत्मा सब में एक है । परन्तु बुरे कर्मों के करने में सबके आत्मा=परमात्मा का भय करना तथा अपने से अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान्, बलवान्, धनवान्, सत्तावान् आदि विशेष विभूति सम्पन्न व्यक्तियों का भय करके बिना समुचित कारण के उनका सामना न करना—भय का सात्त्विक स्वरूप है ।

राग—प्रीति—आसक्ति

भौतिक पदार्थों में अति प्रीति करके मन को निरन्तर उनमें उलझाए रखना और धन, कुटुम्ब आदि में आसक्त होकर अपने कर्त्तव्यों में त्रुटि करना तथा अपने असली कर्त्तव्य = सर्वभूतात्मैक्य ज्ञान से विमुख रहना—राग का राजस-तामस स्वरूप है। भेद बुद्धि से विशेष पदार्थों में राग करने से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे पदार्थों में द्वेष स्वतः उत्पन्न हो जाता है। परन्तु आत्मज्ञान तथा उसके साधन सात्विक व्यवहारों में राग और एक आत्मा में आसक्ति रखना—राग का सात्विक स्वरूप है।

द्वेष

अपनी प्रकृति के प्रतिकूल होने वाले पदार्थों से तथा अपने से प्रतिकूल दीखने वाले व्यक्तियों के साथ अथवा बिना कारण ही किसी को अपने से भिन्न (वेगाना) मान कर उनसे द्वेष करके उनको हानि पहुँचाने या उनका अनिष्ट करने व गिराने का भाव रखना—यह द्वेष का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु दूसरों से द्वेष कराने वाले अनेकता के भेद भाव को मिटाने के उसका द्वेष करना अर्थात् द्वेष का द्वेष—यस्तु द्वेष किन्तु प्रेम-रूप हो जाता है, अतः द्वेष का स्वरूप है।

घृणा—तिरस्कार

किसी को अपने से हीन, तुच्छ मलीन, अपवित्र अधर्मी, पतित या दुराचारी समझ कर उससे घृणा करके उसका तिरस्कार करना और उसे दुःख देने में प्रवृत्त होना—यह घृणा तिरस्कार का राजस-तामस स्वरूप है। जो दूसरों से घृणा तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं तिरस्त्रुत होते हैं, क्योंकि सब एक ही आत्मा के अनेक अङ्ग हैं। परन्तु अपने तथा दूसरों के भीतर के रजोगुणी-तमोगुणी आसुरी भावों को हटाने के लिए उन भावों का तिरस्कार करना—यह घृणा का सात्विक स्वरूप है।

ईर्ष्या

किसी के वैभवं, सुख, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति, गुण, विद्या, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य आदि को देख कर जलना और उस जलन से उसको हानि पहुँचाने या नीचा दिखाने का प्रयत्न करना—यह ईर्ष्या का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु श्रेष्ठ पुरुषों के सद्गुण तथा सात्विक आचरण देख कर चित्त में जलन उत्पन्न किए बिना उनका अनुकरण करके उनके सदृश बनने की स्पर्धा करना—ईर्ष्या का सात्विक स्वरूप है।

मान—अहङ्कार

अपनी जाति, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन, पद, सत्ता, ऐश्वर्य,

बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, रूप, यौवन आदि भौतिक शरीर की उपाधियों का घमण्ड करना, स्वयं अपने को श्रेष्ठ, धनी और कुलीन समझ कर दूसरों को तुच्छ और नीच समझना और अपने कृत्यों की प्रशंसा में फूले रहना—यह मान-अहङ्कार का राजस-तामस स्वरूप है। दूसरों को तुच्छ जानने वाला अभिमानी स्वयं तुच्छ होता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। परन्तु तुच्छ सासारिक सुखों के लिए रजोगुणी-तमोगुणी पुरुषों के सामने दीनता न करने का आत्म गौरव रखना, स्वावलम्बी होना तथा अपनी परिस्थिति में मग्न रहना, किसी से डर कर या दब कर अपने कर्त्तव्य कर्म से न हटना—यह मान का सात्विक स्वरूप है और अपने को पञ्चभौतिक शरीर के अन्दर रहने वाला उसका आधार-भूत शुद्ध आत्मा समझना सात्विक अहङ्कार है।

दम्भ—पाखण्ड

छल-कपट कर लोगों को धोखा देना, पाखण्ड और अशुद्ध व्यवहार से किसी को ठगना, अन्दर से एक बात और ऊपर से दूसरी बात कर बन्धना करना अथवा भुलावा देना—यह दम्भ का राजस-तामस स्वरूप है। दूसरों को ठगने वाला स्वयं ठगा जाता है—अपने भावों का फल आप ही को प्राप्त होता है। परन्तु दुष्ट, दुराचारियों से अपनी तथा

अपनी रक्षा में आप दुश्मनों की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल का व्यवहार करना आवश्यक तथा न्यायसङ्गत होता है।

द्युत छलपतामस्मि ।

—गी० अ० १० ३६

अथ—पक्षियों में शुभा में हूँ; अर्थात् छल करने वालों को छल से ही धीतने के लिए सब से बड़ा छल शुभा भी मैं परमेश्वर ही हूँ।

यह छल किसी को हानि पहुँचाने की नियत से, द्वेष-भाव से नहीं किया जाता, किन्तु लोगों के तथा स्वयं छल करने वालों के हित के लिए प्रेम भाव से किया जाता है। कभी-कभी मूर्खों, बालकों और पशुओं को हानि से बचाने के लिए भी छल करना पड़ता है, जैसे कि बालक को औपधि देने के लिए मिश्री दिखाना—यह छल का सात्विक स्वरूप है।

हिंसा—दण्ड

मन, वाणी तथा शरीर से उचित कारण के बिना किसी को किसी प्रकार की पीड़ा पहुँचाना अथवा किसी की वृत्ति में बाधा देना—हिंसा का राजस तामस स्वरूप है। परन्तु परिणाम के बड़े सुख या बड़े लाभ पहुँचाने के भाव से अथवा बड़ी हिंसा रोकने के लिए एक बार थोड़ी देर के लिए

किसी को कष्ट दिया जाय या थोड़ी हिंसा की जाय तो वह हिंसा नहीं, दया है। जिस तरह फोड़ा मिटाने के लिए चिरा देने की पीड़ा करना, भयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना, अजीर्ण के बमर का भोजन छीन लेना इत्यादि। इसी तरह कभी ऐसे अवसर आते हैं कि उग्रकोटि के जीवों की रक्षा के लिए हीनकोटि के जीवों को मारना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि सिंह या पागल कुत्ते आदि से मनुष्यों के प्राण बचाने के लिए उनको मारना, कोई हत्यारा भले आदमियों की हत्या करने की उद्यत हो और अन्य उपायों से निवृत्त न हो तो उन भले आदमियों की प्राण-रक्षा के लिए हत्यारे को मार देना अथवा किसी हत्यारे को प्राण-दण्ड देकर अनेक हत्याएँ बचाना—यह हिंसा का सात्विक स्वरूप है।

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मं स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

—गी० अ० ३ ३

अर्थ—भले आदमियों की रक्षा तथा दुराचारियों के विनाश के हेतु तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में—अवतार होता हूँ।

इसी तरह चोर, डाकू, अन्यायी, आततायी, दुराचारी को उचित दण्ड देना भी हिंसा नहीं, किन्तु अहिंसा है

दण्डोदमयतास्मि ।

—गी० अ० १० ३८

अर्थ—शासन करने वालों का दण्ड में हैं अर्थात् हुए प्रवृत्ति के लोगों को सम्मार्ग पर जाने के लिए, "दण्ड" भी समष्टि धामा परमात्मा ही (जगत को धारण करने वाली) एक विभूति है ।

सशय

परमात्मा यानी अपने स्वरूप के सत्शब्दोक्त सत्य ज्ञान में, अपने कर्त्तव्य-कर्म करने में तथा अपने निश्चय में सशय या शङ्का करते रहना, किसी भी विषय में निश्चयात्मक न होकर सङ्कल्प विकल्प करते रहना—सशय का राजस-तामस स्वरूप है । परन्तु बिना जाँच किए हुए व्यक्तियों के वाम्यों, आचरणों तथा व्यवहारों की सत्यता के विषय में शङ्का करके उनकी अच्छी तरह जाँच करने के बाद निर्णय करना तथा अपनी बुद्धि के उपयोग बिना किसी विषय में निश्चयात्मक न होना—सशय नहीं, किन्तु सावधानी है ।

हठ—दुराग्रह

किसी बात अथवा क्रिया को मूढता से पकड़ कर नहीं छोड़ना, उससे अपने तथा दूसरे शरीरों को पोड़ा होती हो अथवा अपनी तथा दूसरों की हानि होती हो तो भी उसे कट्टरता से पकड़े रहना, पतन होने वाले व्यवहारों में अन्ध विश्वास रख कर उन्हें किए ही जाना, देश, काल और

परिस्थिति की आवश्यकतानुसार विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन न करना, किसी विषय के विचार में युक्ति और न्याय की अवहेलना कर कोरा जिद्द किए जाना तथा भय, शोक और मद के भावों में अन्ध भ्रष्टा करके उन पर अत्यन्त आग्रह करना—यह हठ अथवा दुराग्रह का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु सबके साथ एकता के भाव से अपने कर्त्तव्य-कर्म करने में दृढ़ रहना, अच्छी तरह युक्ति और विचारपूर्वक जो सिद्धान्त स्थिर किए हों उनके विषय में संशय रहित रहना, उनसे विचलित न होना तथा जो काम अच्छी तरह सोच विचार कर करना स्वीकार किया हो, उसे यथाशक्त पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करना—यह हठ और दुराग्रह नहीं, किन्तु आत्त्विक दृढ़ निश्चय है।

चतुर्थ प्रकरणा

चतुर्थ प्रकरण

उपसार

स ग्रन्थ में परब्रह्मता अर्थात् बन्धन से मुक्ति यानी स्वतन्त्रता पाने का उपाय का निरूपण दिया गया है और वह उपाय, ग्रन्थ के मुख्य पृष्ठ पर ही "दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता"

(दैवी सम्पद् से मोक्ष और आसुरी से बन्धन होता है) का मूल मन्त्र देकर वहीं बता दिया गया है, फिर सारे ग्रन्थ में उसी की व्याख्या की गई है। जगत की अनन्त प्रकार की अनेकता (नानात्व) को सही मान कर, राग-द्वेष के भावयुक्त सत्सार के व्यवहार करना = "आसुरी सम्पदा" — और वक्त नानात्व को भूटा — माया का खेल — जान कर उसके एकत्व भाव को सच्चा जानना और उस सच्चे ज्ञान के आधार पर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना = "दैवी सम्पदा" — श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों से प्रमाणित किया गया है।

यह भी कहा गया है कि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, किन्तु आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टि से भी जगत की एकता सची और अनेकता भूठी है। पुस्तक के प्रथम तीन प्रकरणों में उक्त विषय की विस्तृत व्याख्या करके अब उपसंहार में उसका निष्कर्ष दिया जाता है।

यह नाना भौतिक (भौतिक) जगत जो प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर हो रहा है अर्थात् जो आँखों से दीखता है, कानों से सुना जाता है, नाक से सूँघा जाता है, जिह्वा से चकसा जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है—वह सब, वहीं पञ्चतत्त्वों (अथवा जो अन्य दार्शनिक एवं वैज्ञानिक लोग पाँच से अधिक तत्त्व मानते हैं, उनके मतानुसार उतने तत्त्वों) के सम्मिश्रण का अनन्त प्रकार का बनाव है, अर्थात् जिन पञ्चतत्त्वों का, एक राजा, महाराजा, विद्वान, आचार्य, ज्ञानी, महात्मा का शरीर होता है, वन्हीं का एक छोटे से छोटे व्यक्ति, अछूत, चाण्डाल और पशु पक्षी, घनशक्ति आदि का शरीर होता है। स्थावर जङ्गम जितनी सृष्टि है वह सब वहीं पञ्चतत्त्वों के सम्मिश्रण का बनाव है और सभी एक दूसरे के उपकारी, उपकार्य हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर (अन्योन्याश्रित) हैं। इसलिए भौतिक (स्थूल) जगत की एकता सच्ची है और इसमें जो अनन्त प्रकार की भिन्नता का बनाव दीखता है, उसका प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है—कोई भी वस्तु सदा एक सी नहीं रहती—इसलिए वह

असत् है। किसी भी प्राणी का शरीर लीजिए—गर्भाधान से लेकर ज्यों-ज्यों वह बढ़ता है, उसकी अवस्था प्रति क्षण बदलती रहती है। गर्भ में अनन्त प्रकार के रूप बदलता हुआ, विशेष अवधि में पूरा शरीर बन कर गर्भ से बाहर आता है और बाहर भी वही परिवर्तन की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। कितने ही परमाणु प्रति क्षण शरीर में से निकलते और कितने ही प्रवेश करते रहते हैं। शनै-शनै व्याध्यावस्था से युवावस्था, प्रौढावस्था और फिर वृद्धावस्था हो जाती है। इन अवस्थाओं का परिवर्तन किसी विशेष समय में ही एकदम नहीं होता, किन्तु प्रति क्षण निरन्तर होता रहता है और घटा-बढ़ी की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। शरीर का विनाश, यद्यपि किसी विशेष समय में एकदम होता प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह भी पहले निरन्तर होता रहता है और मरने के समय, उस एकदम परिवर्तन की प्रतीति एक साथ होती है। इसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। वनस्पति (वृक्ष-लता आदि) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उगते और न एकदम सूखते ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने घटने की क्रिया प्रति क्षण निरन्तर जारी रहती है। रत्नज पदार्थ—हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, सोना, चाँदी, पर्यर, मट्टी आदि—भी निरन्तर परिवर्तन की क्रिया में से गुजरते हुए अपने अपने प्रकृत रूप में आते हैं और फिर भी उनका परिवर्तन एवं वृद्धि, हास जारी रहता है। काल

(समय) का भी निरन्तर परिवर्तन होता है । सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तथा शाम से लेकर सुबह तक, समय निरन्तर बदलता रहता है । इसी तरह ऋतु भी, प्रति ऋण बदलती रहती है । सुबह के सुहावने शीतल समय को हटा कर उसके स्थान में दुपहर का फड़ा धूप एकदम नहीं आ जाता और दिन के प्रकाश को हटा कर रात्रि का अन्धकार भी हठान् पृथ्वी मण्डल को आच्छादित नहीं कर लेता, न जाड़े की सर्दी सहसा ग्रीष्म में परिणत होती है, किन्तु सभी परिवर्तन प्रति ऋण निरन्तर होता रहता है । इसी तरह वस्तु और काल के साथ-साथ देश का भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । इसके अतिरिक्त देश-काल और वस्तु यानी ससार का कोई भी पदार्थ सबको सदा एक-सा प्रतीत भी नहीं होता । किसी को कोई वस्तु किसी अवस्था में एक प्रकार की प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु दूसरी तरह भान होती है, किसी को कोई वस्तु किसी अवस्था में अनुकूल प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में अथवा दूसरे व्यक्ति को वही प्रतिकूल प्रतीत होती है । दिनचरों को सूर्य प्रकाश रूप दीखता है—निशाचरों को अन्धकार रूप, सूखे में वृष्टि सुहावनी लगती है—अति-वृष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीत होती है, भारत वर्ष में ग्रीष्मऋतु में सूर्य का तेज असह्य होता है—विलायत में सूर्य के दर्शन को लोग तरसते हैं, प्यास से मरते हुए

को जल जीवनदाता है—जलोदर के रोगी तथा डूबने वाले का प्राण हरता है, सुख शान्ति के समय जो देश प्रिय लगता है—अशान्ति और विपत्ति के समय उसको छोड़ भागना हितकर प्रतीत होता है, सुख का दीर्घ काल भी बहुत अल्प मालूम देता है—दुःख का एक क्षण भी वर्ष के बराबर भान होता है, धन धान्य आदि का समूह एवं सत्ता तथा मान-प्रतिष्ठा शान्ति के समय एव योग्य व्यक्तियों के पास हो तो सुखदायक होते हैं—विप्लव के समय अथवा अयोग्य व्यक्तियों के पास वे ही महान् दुःखदायक होते हैं, सदाचारी व्यक्तियों की विद्या सबको लाभदायक होती है—दुराचारियों की विद्या से सबको हानि होती है, पुत्र-हीन गृहस्थी पुत्र जन्म पर बड़ा हर्ष मानता है—विधवा स्त्री गर्भ में ही उसे मार डालना चाहती है, पतिव्रता स्त्री पति को और स्नेह करने वाला पति पत्नी को एव सुपुत्र पिता को प्यारा लगता है—इनके विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्रु प्रतीत होते हैं, सर्दी में जो गर्म कपड़े तथा गर्म आहार-विहार अच्छे लगते हैं—गर्मी में वे ही बुरे प्रतीत होते हैं, भूखे को भोजन बहुत स्वादु लगता है—अपाए हुए को उससे ग्लानि होती है, तेज अग्नि वाले को युक्ति से पाने पर दूध, घृतादि पीष्टिक पदार्थ बलवर्द्धक होते हैं—मन्दाग्नि की दशा में अथवा अयुक्ति से पाने पर रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य के लिए आक विष है—वही बकरी को

सुराक है , मनुष्य को राहद मीठी लगती है—कुत्ते को कड़वी , हिन्दू लोग गङ्गा स्नान से पुण्य मानते हैं—जैनों पाप , हिन्दू मूर्ति-पूजा और गौरक्षा धर्म मानते हैं—मुसलमान मूर्ति तोड़ना और गौहिंसा धर्म मानते हैं , भारत-वर्षा की स्त्रियों को पट्टदलित रखना हितकर समझते हैं—पश्चिमी लोग स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्र रखना श्रेयस्कर मानते हैं , भारतवर्ष में पुरुष का स्त्री को विवाह कर अपने घर ले जाना श्रेष्ठाचार है—धर्मा में स्त्री का पुरुष को विवाह कर अपने घर लाने की रिवाज अच्छी गिनी जाती है । कहीं तक गिनाया जाय, जगत का कोई भी व्यवहार सदा-सर्वदा एकसा नहीं रहता । अतः जो वस्तु निरन्तर परिवर्तनशील है—एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती—उसके किस रूप को सच्चा माना जाय । सत्यता के ठहरने के लिए कोई स्थिर बिन्दु भी तो होना चाहिए । किन्तु जगत के नाना भाँति के घनाव में खरा भी स्थिरता (स्थिर बिन्दु) नहीं है—इसलिए वह सत्य नहीं कहा जा सकता । परन्तु एकत्व भाव में, जगत अवश्य ही सत्य है , क्योंकि उसका अस्तित्व (होना) प्रत्यक्ष है , उसमें हलचल (चेतनता) प्रत्यक्ष है और वह प्यारा (सुहावना) भी लगता है—इसलिए अस्ति भाँति प्रिय रूप से सदा एकसा रहने वाले एकत्व भाव में यह स्थूल जगत सत् है और प्रति क्षण बदलने वाले नानात्व भाव में असत् ।

अब सूक्ष्म आधिदैविक दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो भौतिक जगत् के मूल तत्त्व अपने सूक्ष्म भाव में पनी भूत होकर हो स्थूल बनते हैं और सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों के संयोग के सारसम्यानुसार अनन्त प्रकार के दृश्य उत्पन्न करते हैं, साथ ही प्राणियों के अन्तःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों, अपनी घनता से स्थूल होकर, उक्त तीनों गुणों के सारसम्य से, जगत् के उपरोक्त नाना प्रकार के दृश्यों के साथ सम्बन्धित होकर भौति भौति के व्यवहार करती हैं।

सारांश यह कि स्थूल जगत् का कारण सूक्ष्म जगत् है। किसी भी घटना अथवा कार्य का पहिले (सूक्ष्म) मन में सङ्कल्प उठता है और वह सङ्कल्प जब दृढ़ होकर घनोभूत हो जाता है, तब कार्य रूप में परिणत होता है। मन में जप देखने का सङ्कल्प उठता है तो वह तेजात्मक होकर चक्षु रूप से नाना प्रकार के रूप देखता है, सुनने का सङ्कल्प उठता है तो आकाशात्मक होकर कर्ण रूप से शब्द सुनता है; सूँघने का सङ्कल्प उठता है तब पृष्ठ्यात्मक होकर नासिका रूप से गन्ध लेता है, रसास्वादन का सङ्कल्प उठता है तो जलात्मक होकर रसना रूप से सघ्न रसा का स्वाद लेता है और स्पर्श करने का सङ्कल्प उठता है तो वाय्वात्मक होकर त्वचा रूप से सब प्रकार के स्पर्श करता है। एक तरफ तो (सन्तके) समष्टि मन के सङ्कल्प से सूक्ष्म पञ्चतत्त्व स्थूल होकर समष्टि जगत् के सब पदार्थ रूप बनते हैं और

सुराक है , मनुष्य को शहद मीठी लगती है—कुत्ते को कड़वी , हिन्दू लोग गङ्गा स्नान से पुण्य मानते हैं—जैनों पाप , हिन्दू मूर्ति पूजा और गौरक्षा धर्म मानते हैं—मुसलमान मूर्ति तोड़ना और गौहिंसा धर्म मानते हैं , भारत-वामो स्त्रियों को पद्दलित रखना हितकर समझते हैं—पश्चिमी लोग उनको पूरी स्वतन्त्र रखना श्रेयस्कर मानते हैं , भारतवर्ष में पुरुष का स्त्री को विवाह कर अपने घर ले जाना श्रेष्ठाचार है—बर्मा में स्त्री का पुरुष को विवाह कर अपने घर लाने की रिवाज अच्छी गिनी जाती है । कहाँ तक गिनाया जाय, जगत का कोई भी व्यवहार सदा सर्वदा एकसा नहीं रहता । अतः जो वस्तु निरन्तर परिवर्तनशील है—एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती—उसके किस रूप को सच्चा माना जाय । सत्यता के ठहरने के लिए कोई स्थिर बिन्दु भी तो होना चाहिए । किन्तु जगत के नाना भौति के बनाव में जरा भी स्थिरता (स्थिर बिन्दु) नहीं है—इसलिए यह सत्य नहीं कहा जा सकता । परन्तु एकत्व भाव में, जगत अवश्य ही सत्य है , क्योंकि उसका अस्तित्व (होना) प्रत्यक्ष है , उसमें हलचल (चेतनता) प्रत्यक्ष है और वह प्यारा (सुहावना) भी लगता है—इसलिए अस्ति भाति प्रिय रूप से सदा एकसा रहने वाले एकत्व भाव में यह स्थूल जगत सन् है और प्रति क्षण बदलने वाले नानात्व भाव में अस्ति ।

अब सूक्ष्म आधिदैविक दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो भौतिक जगत के मूल तत्त्व अपने सूक्ष्म भाव में घनीभूत होकर ही स्थूल बनते हैं और सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों के संयोग के तारतम्यानुसार अनन्त प्रकार के दृश्य उत्पन्न करते हैं, साथ ही प्राणियों के अन्तःकरण की सूक्ष्म वृत्तियाँ, अपनी घनता से स्थूल होकर, उक्त तीनों गुणों के तारतम्य से, जगत के उपरोक्त नाना प्रकार के दृश्यों के साथ सम्बन्धित होकर भौति भौति के व्यवहार करती हैं। सारांश यह कि स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है। किसी भी घटना अथवा कार्य का पहिले (सूक्ष्म) मन में सङ्कल्प उठता है और वह सङ्कल्प जब दृढ होकर घनीभूत हो जाता है, तब कार्य-रूप में परिणत होता है। मन में जब देखने का सङ्कल्प उठता है तो वह तेजात्मक होकर चक्षु रूप से नाना प्रकार के रूप देखा जाता है, सुनने का सङ्कल्प उठता है तो आकाशात्मक होकर कर्ण रूप से शब्द सुना जाता है, सूँघने का सङ्कल्प उठता है तब पृथ्व्यात्मक होकर नासिका रूप से गन्ध लेता है, रसास्वादन का सङ्कल्प उठता है तो जलात्मक होकर रसना रूप से सब रसों का स्वाद लेता है और स्पर्श करने का सङ्कल्प उठता है तो वाय्वात्मक होकर त्वचा रूप से सब प्रकार के स्पर्श करता है। एक तरफ तो (सबके) समष्टि मन के सङ्कल्प से सूक्ष्म पञ्चतत्त्व स्थूल होकर समष्टि जगत के सब पदार्थ रूप बनते हैं और

दूसरी तरफ प्रत्येक शरीरधारी के व्यष्टि मन के सङ्कल्प से एक पञ्चतन्त्र ही व्यष्टि भाव से इन्द्रिय रूप होकर जगत के पदार्थों के साथ सब प्रकार के व्यवहार करते हैं। अतः स्थूल आधिभौतिक जगत की सत्ता सूक्ष्म आधिदैविक जगत पर ही निर्भर है। परन्तु सूक्ष्म आधिदैविक जगत का नानात्व भी परिवर्तनशील है अर्थात् वह मन का सङ्कल्प रूप होने से प्रतिक्षण निरन्तर बदलता रहता है, क्योंकि मन के सङ्कल्प एक क्षण भी इकसार स्थिर नहीं रहते, किन्तु क्षण क्षण में उठते और लय होते रहते हैं, अतः सूक्ष्म जगत का नानात्व भी भूठा है। परन्तु चित्त जब एकाग्र होता है तब सब सङ्कल्प मिट जाने पर भी एकाग्रस्थिति का अस्तित्व, उसका अनुभव और उसका आनन्द समान रूप से सब में रहता है, अतः सूक्ष्म जगत की भी एकता सच्ची है।

उपरोक्त विषय का प्रत्यक्ष अनुभव नित्य-प्रति—जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति (स्वप्न रहित गहरी निद्रा) की अवस्थाओं में—सब लोगों को होता रहता है। जाग्रत अवस्था में स्थूल शरीर से स्थूल व्यवहार होते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म = सङ्कल्पमय शरीर से केवल मानसिक व्यवहार होते हैं और सुषुप्ति (गहरी निद्रा) की अवस्था में जाग्रत और स्वप्न (स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों) के व्यवहार अपने कारण = प्रकृति में लय होकर कारण (बीज) रूप से रहते हैं और फिर वही कारण = प्रकृति से पुनः इनका प्रादुर्भाव होता

है। जिस तरह जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति—तीन अवस्थाएँ प्रति दिन सबको अनुभव होती हैं, उसी तरह मनुष्य शरीर की आयु में भी उक्त तीनों अवस्थाएँ होती हैं। प्रत्येक शरीर अपनी उत्पत्ति से पहिले बीज रूप से पिता-माता के गर्भ में सुषुप्त अवस्था में रहता है, फिर शैशव में मनोराज्य की स्वप्न अवस्था में से होकर स्थूल जगत का अनुभव करने वाली बाल, युवा एवं वृद्धावस्था रूपी जाग्रत को क्रमशः प्राप्त करता है और शरीर के नाश होने पर उक्त स्थूल (जाग्रत) और सूक्ष्म (स्वप्न मनोराज्य की अवस्था) दोनों सुषुप्ति (कारण) में लय हो जाते हैं और समय पाकर जब मन के सङ्कल्प उद्भव होते हैं, तब फिर सुषुप्ति (कारण) से स्वप्न (सूक्ष्म) और जाग्रत (स्थूल) निकल आते हैं। इसी तरह यह स्थूल और सूक्ष्म जगत भी अपने कारण रूप प्रकृति से उत्पन्न होता है और पीछे प्रकृति में ही लय हो जाता है। सारांश यह कि जाग्रत=स्थूल का आधार स्वप्न=सूक्ष्म है और जाग्रत=स्थूल और स्वप्न=सूक्ष्म दोनों का आधार सुषुप्ति=कारण है। जाग्रत=स्थूल में, स्वप्न=सूक्ष्म अवस्था यानी मन के सङ्कल्प और सुषुप्ति=कारण अवस्था यानी प्रकृति, दोनों बनी रहती है और स्वप्न=सूक्ष्म अवस्था में सुषुप्ति=कारण यानी प्राकृत अवस्था बनी रहती है और जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला अपना आप (आत्मा) सब अव-

म्याओं में इकसार रहता है। जाग्रत अवस्था में जो अपना आप "मैं" रूप से सब स्थूल व्यवहार करता है वही अपना आप स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म मानसिक व्यवहार करता है और जब जागता है, तब अपने स्वप्न के अनुभव स्मरण करता है। सुषुप्त अवस्था में वही अपना आप गह निद्रा का आनन्द लेता है और जब जागता है तब अपनी सुषुप्ति के आनन्द, और कुछ भी न जानने रूपी अज्ञान, का स्मरण करता है। यद्यपि शरीर की जाग्रत (स्थूल), स्वप्न (सूक्ष्म) और सुषुप्ति (कारण)—तीनों अवस्थाओं की भिन्नता बदलती रहती है, परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में एकता रूप अपना आप यानी सत चित् आनन्द स्वरूप, सर्वव्यापक, अज, अविनाशी आत्मा सदा एकरस रहता हुआ सबका अनुभव करता रहता है। जिस तरह व्यष्टि शरीर की तीन अवस्थाएँ हैं, उसी तरह समष्टि जगत की भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन अवस्थाएँ हैं और जो सत चित् आनन्द-स्वरूप आत्मा व्यष्टि शरीर में सदा इकसार रहता है, वही समष्टि जगत की तीनों अवस्थाओं में भी सदा इकसार बना रहता है और साथ ही साथ वह इन अवस्थाओं से परे अर्थात् इनसे अलिप्त रहता है। जिस तरह चाइस्कोप के दृष्टाव में सफेद पर्दा सबका आधार होता है—उस सफेद पर्दे पर पहिले अँधेरे का प्रतिबिम्ब पड़ता है और फिर उस अँधेरे के बीच में एक गोल प्रकाश पड़ता है और उस गोल

प्रकाश में नाना प्रकार के दृश्यों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी तरह एक शुद्ध स्वरूप आत्मा में पहिले उसकी चित्त-शक्ति अर्थात् प्रकृति (माया) के आवरण की सुपुत्र अवस्था आती है, फिर उस सुपुत्रि में मानसिक सङ्कल्प रूपी स्वप्नावस्था का गोल प्रकाश पड़ता है और उस स्वप्नावस्था रूपी प्रकाश में नाना भौति के स्थूल जगत का बनाव बनता है। जिस तरह टाइस्कोप के दियारा में उस अन्धकार, प्रकाश और नाना भौति के दृश्यों का आधार जो सत्तेज पदार्थ होता है वह एक और सत्य होता है तथा उस पर भौति-भौति के जो प्रतिबिम्ब पड़ते हैं वे सब मिथ्या दियारा मात्र होते हैं, उन दियारों से पदों का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, उन नाना प्रकार के दृश्यों के दियारा देते समय, उससे पहिले तथा पीछे वह ज्यों का त्यों निर्लेप बना रहता है, उसी तरह ज्ञात, स्वप्न और सुपुत्रि अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारण सत्रका आधार—अपना आप अर्थात् आत्मा—एक है तथा सदा एकरस रहने वाला एक सत्य है और स्थूल, सूक्ष्म व कारण—तीनों अवस्थाओं के भिन्न भिन्न परिवर्तनशील, कल्पित एवं मिथ्या बनावों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदा निर्लेप रहता है।

जगत की एकता अर्थात् नाना भौति के नाम रूपात्मक बनाव में जो एकत्व भाव है वही आत्मा=परमात्मा अथवा ईश्वर है और उस एकता रूपी ईश्वर में किसी प्रकार का

देश, बन्धन व पराधीनता आदि नहीं है, किन्तु वह पूर्ण सुख स्वरूप, सदा स्वतन्त्र अर्थात् मुक्त है। उस एकता रूपी ईश्वर को सब जगत् में निरन्तर एक समान वशपक देखते हुए, अपने व्यक्तित्व को उसमें जोड़ कर तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को उसके अर्पण करके अर्थात् सारे जगत् से अपनी एकता करके तथा अपने स्वार्थों को सबके स्वार्थों के अन्तर्गत करके, सबके साथ प्रेम* पूर्वक समता* का व्यवहार करने से कोई क्लेश, बन्धन या पराधीनता शेष नहीं रहती।

इसलिए ससार में जितने भूतप्राणी हैं, उनसे अपनी एकता का अनुभव करते हुए, समत्व* भाव से सबके साथ, उनके प्राकृतिक गुण तथा अपने अपने सम्बन्ध के अनुसार यथायोग्य प्रेम* का व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी मजहब, धर्म, सम्प्रदाय अथवा मत का अनुयायी हो, किसी भी देश का निवासी हो, किसी भी जाति या समाज का हो अथवा किसी भी परिस्थिति में हो—यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवता एवं पृथ्वी के सम्राट से लेकर पशु, पक्षी, वनस्पति आदि ही क्यों न हो—सब से एकता का अनुभव करते हुए, उनके प्राकृत गुणों की योग्यता तथा परस्पर के सम्बन्ध के अनुसार यथायोग्य साम्य* भाव से प्रेम* का व्यवहार करना चाहिए। किसी

* प्रेम व समता का सुखासा पीछे तृतीय प्रकरण में देखिए।

के साथ भी राग *, द्वेष *, घृणा *, तिरस्कार * का भाव नहीं रखना चाहिए। परन्तु यह प्रेमयुक्त ममता का व्यवहार, एकता रूप ईश्वर के लिए होना चाहिए, पृथक्ता रूप पिशाच के लिए नहीं। अर्थात् जो सात्विक प्रकृति के लोग, एकता रूप ईश्वर के उपासक हों, उनके साथ सतोगुणी वर्ताव द्वारा सहयोग करना और उनके सात्विक आचरणों में सहायक होना चाहिए और जो राजस-तामस प्रकृति के लोग पृथक्ता (भेद बुद्धि) रूपी पिशाच के दास बन कर ससार के लोगों के प्रति राग-द्वेष आदि भावों के कारण एकता रूपी ईश्वर से विमुख रहते हैं—उनको पृथक्ता (भेद-बुद्धि) रूपी पिशाच से छुड़ाने के लिए—उनसे उनके प्राकृत गुणों के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। इस तरह व्यवहार करने से किसी व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक व्यथा हो अथवा किसी की आर्थिक हानि हो अथवा किसी का प्रिय पदार्थों से वियोग हो जाय अथवा किसी का शरीर भी चला जाय तो कुछ भी परवाह न करनी चाहिए अर्थात् उपेक्षा कर देनी चाहिए, परन्तु इस बात का हरदम ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते समय अपने चित्त में कभी एकता के प्रेमयुक्त साम्य भाव का अभाव न हो। अपने शरीर के रोगी अङ्ग

* राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार का जुझासा तृतीय प्रकरण में दृष्टि।

को स्वस्थ धनाने के लिए जिस तरह काट-छाँट, पुल्टिस, सिरुताव, मरहम-पट्टी आदि का उपचार किया जाता है, उसी तरह भेद-बुद्धि रूपी रोग-ग्रस्त व्यक्तियों को एकता रूपी आरोग्यता प्राप्त कराने के लिए—उनके हित के उद्देश्य से—उनसे उनके उपयुक्त वर्ताव करना चाहिए, द्वेष तथा घृणा के भाव से नहीं। जिन लोगों के चित्त में एकता के प्रेम भाव की दृढ़ता नहीं हो गई हो अर्थात् जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की पथ व्यक्तित्वगत स्वार्थों की दूसरों के साथ एकता न कर दी हो एवं जिनका हृदय राग, द्वेष तथा घृणा के भावों से दूषित बना हुआ हो, उनको—दूसरों के राजस-तामस भाव छुड़ाने के लिए—किसी को शारीरिक कष्ट देने तथा किसी प्रकार की हानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पहिले अपने भाव शुद्ध करने चाहिए। जो धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सिद्धान्त अथवा नियम, सर्वत्र एकता के समत्व भाव के विरुद्ध, राग द्वेष से भेदोत्पादक विषमता उत्पन्न करने का समर्थन करते हों—ये पाहे कितने ही प्राचीन अथवा प्रतिष्ठित क्यों न हों—उनकी अवहेलना कर देनी चाहिए।

कोई सत्गुण प्रधान व्यक्ति या समाज अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण ऊँचे दर्जे के कर्म करे और उनके फल-स्वरूप ऊँचे दर्जे के भोग भोगे, तथा रज तम प्रधान व्यक्ति या समाज अपने उक्त गुणों के कारण नीची श्रेणी के कर्म

करे और उनके फल-स्वरूप निम्न श्रेणी के भोग भोगे, तो आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा, तिरस्कार अथवा ईर्ष्या-द्वेष के भाव रखने का कोई कारण नहीं है अर्थात् ऊँचे दर्जे के कर्म करने और भोग भोगने वालों को निम्न श्रेणी वालों से घृणा और तिरस्कार न करना चाहिए तथा निम्न-श्रेणी वालों को उच्च श्रेणी वालों से ईर्ष्या-द्वेष न करना चाहिए, क्योंकि गुणों के अनुसार कर्म करना और भोग भोगना ही सच्ची समता है। निम्न श्रेणी वाले लोगों को उच्च श्रेणी वालों से मैत्री का वर्ताव करना और उच्च श्रेणी वालों को निम्न श्रेणी वालों के प्रति करुणा और अनुग्रह का वर्ताव करना चाहिए। (आपस के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम के वर्ताव का विस्तृत खुलासा इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में देखिए।) वास्तव में कर्म और भोग स्थाय ऊँचे-नीचे अथवा अच्छे-बुरे नहीं होते, किन्तु सभी अपने अपने स्थान में एक समान आवश्यक और आपस में एक-दूसरे के एक समान उपयोगी हैं। सभी एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बड़े-छोटे सभी एक दूसरे के भोक्ता भोग्य हैं—चाहे वे किसी जाति, वर्ण, समाज व देश के हों। यदि स्त्री पुरुष की दासी है तो पुरुष स्त्री का गुलाम है, पुत्र पिता का आश्रित है तो पिता पुत्र का दहलुआ है, शिष्य गुरु का अनुचर है तो गुरु शिष्य का सेवक है, सेवक स्वामी का दास है तो स्वामी सेवक के वशवर्ती है

और प्रजा राजा की भक्त है तो राजा प्रजा का नौकर है । अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी एक दूसरे की सेवा पर निर्भर रहते हैं, अतः एक दूसरे के सेवक सेव्य हैं । किसान स्वयं अपनी तथा दूसरों की अन्न की आवश्यकता पूरी करता है, परन्तु धरत के लिए उसे जुलाहा के अधीन रहना पड़ता है , औजारों के लिए जुलाहा तथा किसान आदि को सुधार और लुहार के अधीन रहना पड़ता है , धमड़े के सामान के लिए सबको चमार के और मकाई के लिए मेहतर के अधीन रहना पड़ता है । इसी तरह एक ग्राम, नगर, प्रान्त अथवा देश के लोग अपनी सारी आवश्यकताएँ अपने ही ग्राम, नगर, प्रान्त अथवा देश में पूरी नहीं कर सकते, किन्तु अपनी-अपनी विशेष योग्यतानुसार अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले पदार्थों से दूसरे ग्राम, नगर, प्रान्त एवं देश की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए उनके बदले में दूसरों की विशेष योग्यता में उत्पन्न होने वाले पदार्थों के लिए उनके अधीन रहते हैं । चाहे वे पदार्थ विद्या और ज्ञान के रूप में हों अथवा विज्ञान, कला, कौशल, मेहनत, मजदूरी के रूप में अथवा सगृहीत पूँजी एवं सैनिक शक्ति की सहायता के रूप में अथवा आवश्यकीय भोग्य सामग्रियों के रूप में हों । सारांश यह कि अपनी सारी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ कोई भी व्यक्ति और कोई भी देश स्वयं अपने आप पूरी नहीं कर सकता, किन्तु किसी न किसी

रूप में एक दूसरे का आश्रय लेना ही पड़ता है। जिसकी आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ जितनी अधिक होती हैं, उतना ही अधिक वह दूसरों के अधीन रहता है और जिसकी आवश्यकताएँ तथा आकांक्षाएँ जितनी कम होती हैं, उतना ही वह कम पराधीन रहता है। परन्तु अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि कोई दूसरों की प्राकृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अस्वाभाविक रूप से कुचल कर उनको दबाना या बन्धन में रखना चाहे तो वह स्वयं दबता और बँधता है। रस्सी किसी के हाथ पैर बाँधती है तो वह स्वयं बँधती है, अत्याचारी पुरुष किसी को किसी स्थान में कैद करता है तो उसकी पहरेदारी में वह स्वयं कैद हो जाता है, सर्प छद्मुन्दर को अपने मुँह में दबाए रखता है तो वह स्वयं उसके अधीन हो जाता है—यही दशा जगत में सर्वत्र प्रत्यक्ष देखने में आती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य हुआ करती है।

वात्पर्य यह कि ऊँचा-नीचापन, सुख-दुःख, स्वाधीनता-पराधीनता आदि कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है—ये केवल व्यक्तियों और समाज के मन के भावों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऊँचे-नीचे कर्म करने और भोग भोगने तथा स्वाधीनता-पराधीनता के भेद-भाव से, आपस में लड़ना लड़ना मूर्खता है और इसी से सब लोग

होते हैं। सच्चा निरङ्कुश सुख और स्वाधीनता, सबके साथ एकता का प्रेम रखने और अपनी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को कम करके उनको सर्वथा अपने वश में रखने में है।

किसी व्यक्ति या समाज में जब तक सतोगुण की प्रधानता रहती है, तब तक वह राजस-तामस लोगों की अपेक्षा ऊँचा, सुखी और स्वतन्त्र ही रहता है, चाहे राजस-तामस प्रकृति के लोग उससे कितनी ही ईर्ष्या द्वेष करके लड़ें मगड़ें। और जिनमें रज-तम की प्रधानता होती है वे अपने राजस-तामस भावों के रहते सात्विक लोगों की अपेक्षा नीचे, दुखी और पराधीन ही रहते हैं। योग्यतम लोग ही समार में (अयोग्य लोगों की अपेक्षा) अधिक टिक सकते हैं और जिनमें सतोगुण की प्रधानता है वे ही योग्यतम हैं। निर्बल सबल की खुराक है, यह प्राकृतिक नियम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और जिनके हृदय में एकता रूपी ईश्वर का जितना ही अधिक निवास है अर्थात् जिनमें आत्मशक्ति का जितना ही अधिक विकास है, उतने ही वे अधिक सबल हैं तथा जो एकता रूपी ईश्वर से जितने ही अधिक विमुख हैं अर्थात् जिनमें आत्मबल की जितनी ही कमी है वे उतने ही निर्बल हैं। इसलिए सुख शान्ति-पूर्वक जीवित रहने की इच्छा रखने वालों को सात्विक आचरणों द्वारा एकता रूपी आत्मबल को बढ़ाना चाहिए।

जिस तरह गणित की इकाई (Unit) के योग (एकता से) दहाई बनती है, दहाई के योग से सैकड़ा, सैकड़ा के योग में सहस्र, सहस्र के योग से लक्ष, इसी तरह उत्तरोत्तर योग के बढ़ते-चढ़ते अनन्तता होकर सर्वत्र एकता हो जाती है—एक के योग से अनन्त और अनन्त में एक होता है—उसी तरह अखिल जगत की एकता प्राप्त करने के लिए एक-एक व्यक्ति अपने खी-मुनादि नजदीकी सम्यन्ध के व्यक्तियों की एकता के योग से कौटुम्बिक एकता करे, एक एक कुटुम्ब दूसरे कुटुम्बों से एकता में जुड़ कर सामाजिक एकता करे, एक-एक समाज दूसरे समाजों से एकता में जुड़ कर देश की एकता करे और एक-एक देश दूसरे देशों से एकता में जुड़ कर विश्व की एकता करे। इस तरह एकता के योग की बढ़ती हुई क्रिया द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सारे विश्व से एकता करके अनन्तता को प्राप्त हो सकता है अर्थात् परम सुखी और पूर्ण स्वाधीन=जीवन मुक्त हो सकता है।

ससार के सारे लड़ाई मगड़े और नाना प्रकार के क्लेश मिटा कर वास्तविक सुख-शान्ति स्थापित करने एवं सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक मात्र अचूक उपाय यही है।

ॐ तत् सत्

गीता-सार

मिल रहो सबों से यार, मज्ञा यही ज़िन्दगानी का ॥ टेक ॥

बड़े भाग मानुष देह पार, राग द्वेष में अगार गैवार,
 जल चौरासी बाघ हाथ होगा दैरानी का ॥ मित्र रहो० ॥१॥
 एक ही राम जगत सारी में, पशु पक्षी और नर नारी में ।
 छोड़ो रस्ता धैर भाव और ज़ेबा तानी का ॥ मित्र रहो० ॥२॥
 दुखियों ऊपर दया जो रखता, सुखी जनों को मित्र समझता ।
 मोद करे मन में सुनके यश हरिजन दानी का ॥ मित्र रहो० ॥३॥
 पल दुष्टों से करे किनारा, सो होवे भगवत को प्यारा ।
 समता बुद्धि रंगे भला करता सब भाखी का ॥ मित्र रहो० ॥४॥
 बोले सत्य वचन प्रिय हित के निर्मल सरल भाव हों चित के ।
 हिम्मा छल अभिमान करे नहीं काम गितानी का ॥ मित्र रहो० ॥५॥
 काम-क्रोध के रहे न वश में, हय शोक नहीं यश अपयश में ।
 जीते ममता लोभ चिढ़ यह सब्बे ज्ञानी का ॥ मित्र रहो० ॥६॥
 करतब समझ कर्म शुभ करना, अहङ्कार का दम नहीं भरना ।
 जग में रहो निसङ्ग सार भगवत की दानी* का ॥ मित्र रहो० ॥७॥
 हर दम ध्यान प्रभू का धरिये, सब कुछ उसके अर्पण करिये ।
 दूर करे दुःख हृद पति खचमी† महारानी का ॥
 मिल रहो सबों से यार, मज्ञा यही ज़िन्दगानी का ॥८॥

ॐ तत् सत्

गीता-सार

मिल रहो सर्वों मे यार, मज्ञा यही ज्ञिन्दगानी का ॥ टेक ॥
 बडे भाग मानुष देह पार्द, राग द्वेष में धगर गैवार्द,
 जल चौरासी बीघ दाज होगा हैरानी का ॥ मिल रहो० ॥१॥
 एक ही राम जगत सारी में, पशु पक्षी और नर नारी में ।
 छोड़ो रस्ता पैर भाव और खेजा-तानी का ॥ मिल रहो० ॥२॥
 दुखियों ऊपर दया जो रखता, सुखी जनों को मित्र समझता ।
 मोद करे मन में सुनके यश हरिजन दानी का ॥ मिल रहो० ॥३॥
 राज दुष्टों से करे किनारा, सो होवे भगवत को प्यारा ।
 समता बुद्धि रखे भला करता सब प्राणी का ॥ मिल रहो० ॥४॥
 थोड़े साथ धन मित्र हित के निर्मल सरल भाव हों चित के ।
 हिसा जल अभिमान करे नहीं काम गिझानी का ॥ मिल रहो० ॥५॥
 काम-क्रोध के रहे न बर में, हर्ष शोक नहीं यश अपयश में ।
 जीते भमता लोभ चिह्न यह सखे जानी का ॥ मिल रहो० ॥६॥
 करतव्य समझ कर्म शुभ करना, अहङ्कार का दम नहीं भरना ।
 जग में रहो निसङ्ग सार भगवत की चामीर का ॥ मिल रहो० ॥७॥
 हर दम ध्यान प्रभू का धरिये, सब कुछ उसके अर्पण करिये ।
 दूर करे दु ख हृन्द पति ब्रह्मी† महारानी का ॥
 मिल रहो सेवा से यार, मज्ञा यही ज्ञिन्दगानी का ॥ ८॥

ॐ तत् सत्

